

منحة الباری

فی حل صحیح البخاری

﴿از﴾

تاج الشریعہ فقیہ اسلام فخر المحدثین جانشین حضور مفتی اعظم ہند
حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا قادری ازہری
قاضی القضاۃ فی الہند، بریلی شریف

بابتعام

شہزادہ حضور تاج الشریعہ ابو حسام حضرت علامہ محمد مسجد رضا قادری

ناشر

مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا، مقہرہ پوری بی گنج، بریلی شریف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

منحة الباری فی حل صحیح البخاری

از:
تاج الشریعہ فقیہ اسلام فخر المحدثین جانشین حضور مفتی اعظم ہند
حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا قادری ازہری
قاضی القضاۃ فی الہند، بریلی شریف

بابت تمام
شہزادۂ حضور تاج الشریعہ ابو حسام حضرت علامہ محمد عسجد رضا قادری

ناشر
مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا، مقہر اپوری بی گنج، بریلی شریف

عرض حال

تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا قادری ازہری مدظلہ العالی کی ذات کرامی محتاج تعارف نہیں آپ نے اپنے دعوت و ارشاد درس و تدریس اور تقریر و تحریر سے بے شمار لوگوں کو فیضیاب فرمایا اور ہنوز یہ سلسلہ جاری و ساری ہے مولیٰ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے۔

زیر نظر کتاب "منحۃ الباری" حضور تاج الشریعہ مدظلہ العالی کے بخاری شریف کے چند دروس کا مجموعہ ہے جو حقیقی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی معلوماتی ہے ان کی رکارڈنگ کا کام راقم السطور نے انجام دیا اور نقل، تسوید، تسمیہ و تصحیح کا فریضہ مولانا شکیل احمد رامپوری، مولانا محمد شکیل بریلوی، مولانا محمد شہزاد عالم و مولانا شاہد رضا اساتذہ جامعہ الرضا نے انجام دیا، کپوزنگ اور تزئین کاری کا کام ماسٹر عتیق احمد حشمتی، مولانا محمد افضل اور مولانا ندیم رضا صاحبان نے جامعہ کے چند ہونہار طلبہ کے تعاون سے انجام دیا۔ نیز مولانا محمد شکیل بریلوی نے اس پر ایک وقیع مقدمہ اور مولانا محمد شہزاد عالم نے امام بخاری کے حالات زندگی تحریر فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور انہیں سنیت کی بیش از بیش خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اس کتاب کو شائع کرنے میں حضور تاج الشریعہ مدظلہ العالی کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت مولانا محمد عسجد رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ کی بے پناہ شفقتیں اور عنایتیں شامل حال رہیں جنہوں نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی اور ہمسرہ پور تعاون فرمایا۔ ہم تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں گے مولیٰ تعالیٰ آپ کو آپ کے آباؤ اجداد کا سچا جانشین بنائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے اور علم و عمل اور وقت میں برکت عطا فرمائے آمین۔ بجاوید المرسلین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلاۃ اکرم التسلیم

عاشق حسین کشمیری

خادم العلم الشریف جامعہ الرضا، بریلی شریف

فہرست مضامین		
صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۴	عرض حال	۱
۷	تقدیم	۲
۱۴	حالات امام بخاری	۳
۲۷	کتاب بدء الوحي	۴
۴۱	باب	۵
۴۸	باب	۶
۹۳	کتاب الايمان	۷
۹۴	باب	۸
۱۰۷	باب دعاؤکم ايمانکم	۹
۱۲۳	باب امور الايمان	۱۰
۱۳۴	باب المسلم من سلم	۱۱
۱۵۹	باب ای الاسلام	۱۲
۱۶۴	اطعام الطعام	۱۳
۲۰۱	باب حلاوة الايمان	۱۴
۲۰۹	علامة الايمان	۱۵
۲۲۱	باب	۱۶
۲۴۷	باب من الدين	۱۷
۲۶۱	باب قول النبی	۱۸

تقدیم

تقدیم

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی
آلہ واصحابہ الکرام اجمعین ومن تبعہم باحسان
الی یوم الدین۔

علم حدیث کو اصول شرع میں سے ایک اصل ہونے کی بنا پر اجلہ علوم میں شمار کیا جاتا ہے۔ نیز یہ نبی آخر الزماں کے اقوال و افعال و تقریرات کے مجموعے پر مشتمل ہے جو اس علم کے تاج عظمت کا کوہ نور ہے، اسی سے اس علم کے اندر گفتگو کی جاتی ہے۔ ابتدائے اسلام میں جبکہ نزول وحی کا زمانہ تھا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کو جمع کرنے سے منع فرمادیا تا کہ قرآن جو وحی متلو ہے وہ وحی غیر متلو سے ممتاز رہے۔ لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری سے تشریف لے جانے کے بعد وہ نفوس قدسیہ جن کے دل و دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور اقوال زریں محفوظ تھے، ایک ایک کر کے دارِ فنا سے دارِ بقا کی طرف رحلت کرنے لگے اور وہ گنجینہ معرفت جو ان کے سینے میں سمایا ہوا تھا، ان کے ساتھ ہی رخصت ہونے لگا جس سے پسماندگان کو اس گرانقدر سرمائے کے فوت ہونے کا خدشہ لاحق ہوا لہذا بعد کے لوگوں نے ان خوش بخت حضرات سے ملاقاتیں کر کے اس قیمتی سرمائے کو تحریری شکل دینے کا عزم کیا اور اسی عزم کے تحت باضابطہ تدوین حدیث کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور خیر اندیش لوگ دور دراز مقامات کا سفر کر کے اس منتشر سرمائے کو یکجا کرنے میں کوشاں ہو گئے اور اپنے اپنے طور پر احادیث کو جمع کرنا شروع کر دیا۔

جمع حدیث کا کام اس ضاویے سے بھی مشکل ترین تھا کہ خیر القرون کے بعد کچھ لوگوں کے حفظ و اتقان میں انحطاط آیا تو کچھ لوگوں نے اس میں ہوائے نفیس کی

آمیزش شروع کر دی جس کی وجہ سے صحیح و غیر صحیح میں تمیز دینا ایک اہم امر ہو گیا لہذا مدونین حدیث نے اس کے لئے اپنے اپنے طور پر معیار قائم کر لیا، اور اس پر پرکھنے کے بعد ہی وہ اس حدیث کو اخذ کرتے اور اپنے مجموعے میں جگہ دیتے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری اور مسلم بن حجاج قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی جمع و تدوین کا کام شروع کیا اور اس کے لئے معیار قائم کیا، قدرے تفاوت کے ساتھ دونوں کا معیار ایک ہی تھا، دونوں حضرات اپنے معیار پر پرکھنے کے بعد حدیث کو اخذ کرتے اور اپنے مجموعے میں جگہ دیتے، جو مجموعے آگے چل کر جامع صحیح کے نام سے جانے گئے، یوں تو دیگر مدونین نے بھی شرائط صحت کا التزام کرتے ہوئے احادیث کو اپنے اپنے مجموعے میں جگہ دی، ان میں صحاح ستہ، صحیح بخاری و مسلم، نسائی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور جامع ترمذی غیر معمولی شہرت کی حامل ہیں لیکن ان میں اول الذکر دو محسوس دیگر مجموعوں کے مابین قرین منیرین کا درجہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ کتاب اللہ کے بعد علیٰ اختلاف الاقوال اصح الکتاب ہوئے کا اعزاز انہی کو حاصل ہوا، جس کے سبب لوگوں نے ان کو ہاتھوں باجھ لیا اور سنت رسول سے آشنائی کا ذوق رکھنے والے حضرات نے اپنے اپنے حلقوں میں ان کے درس و تدریس کا کام شروع کر دیا جس سے یہ علم بڑی برق رفتاری کے ساتھ اکناف عالم میں پھیل گیا۔

چونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاص جوامع الکلم ہے اور احادیث بھی سرکار کے کلمات طیبات کا مجموعہ ہیں تو ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ ان کلمات جامعہ کی شرح کی جائے تاکہ ہر طبقہ ذہن کے لوگ علم کے اس بحر ذخار سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ نتیجہً ان مجموعوں کی شرح کے کام کی داغ بیل پڑی اور چونکہ تلقی بالقبول کے اعتبار سے امام بخاری کی جامع صحیح دیگر صحاح و جوامع و مسانید پر فوقیت رکھتی ہے تو شرح کے معاملے میں بھی اس کی یہ فوقیت برقرار رہی اور تمام جوامع و صحاح میں سب سے زیادہ اس کی شروح معرض وجود میں آئیں اور تقریباً ہر دور کے جید علما نے اس کی شرح کا کام انجام دیا جن میں علامہ بدرالدین عینی، ابن

حجر عسقلانی و علامہ شہاب الدین قسطلانی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کی کاوشیں قابل ذکر ہیں۔ جب علم حدیث کی اشاعت کا سلسلہ اکناف عالم میں چلا تو بڑے صغیر، ہند و پاک کی سرزمین بھی اس سے اچھوتی نہ رہی اور یہاں پر بھی علم حدیث کی نشر و اشاعت کا سلسلہ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے شروع کیا اور نہایت برق رفتاری سے ہندوستان میں بھی اس کے مراکز قائم ہو گئے اور باضابطہ درس و تدریس کا آغاز ہو گیا، اور یہاں پر بھی قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اہل عقل و دانش پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سرزمین ہند میں جب تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے تعلق سے گفتگو کی جائے تو خانوادۂ رضویہ کا تذکرہ کیے بغیر یہ باب نامکمل رہتا ہے، اس لئے کہ خانوادۂ رضویہ میں بالعموم اور اعلیٰ حضرت مجدد اعظم شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے آج تک بالخصوص تعلیم و تعلم فرزند ان خانوادۂ رضویہ کا نصب العین رہا ہے۔ امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے تمام عمر تدریس و تحریر کے ذریعے کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کیا اور ہزاروں ایسے فرزند ان توحید پیدا کیے جنہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس مشن کو آگے بڑھایا کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عشق رسول کی سمندر میں غوطہ زن تھے تو بھلا کیسے ممکن ہوتا کہ اعلیٰ حضرت جس کے عشق میں وارفتہ ہیں، اس کے اقوال و افعال سے اپنے سینے کو منور نہ کرتے اور اپنے محبوب کے اقوال و افعال دوسروں سے بیان نہ فرماتے۔ بریں بنا اعلیٰ حضرت نے بھی اس سلسلہ تعلیم و تدریس علم حدیث میں حصہ لیا اور اس کی اشاعت کا کام انجام دیا۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ ان کے تلامذہ اور شہزادگان نے بھی ان کی حیات میں اور بعد وصال بھی اس سلسلے کو قائم رکھا جو تاج و تہذیب اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ شیخ الاسلام و المسلمین قاضی القضاۃ فی الہند الشاہ مفتی محمد اختر رضا قادری ازہری دام ظلہ العالی کے توسط سے جاری ہے۔

زیر نظر کتاب سیدی تاج الشریعہ دامت برکاتہ کی طرف سے تشنگان علوم نبویہ کی سیرابی کے لئے جاری کیے گئے ان فیضان علم کے چشموں کا ذخیرہ ہے جو آپ نے

تشنہ لبوں کی خواہش پر ان کی تشنگی دور کرنے کے لئے جاری کیے۔ یہ حضرت کی نائب معلمین کو حاضرمان کران درسگاہی تقریروں کا مجموعہ ہے جن کو آپ کی بارگاہ کے حاضر باش نے محفوظ کر لیا۔ یہ علم دوستی اور محبت رسول کی زندہ وجا وید مثال ہے کہ حضرت نے اپنی عمر کے اس حصے میں جبکہ ضعف و نقاہت حیات قانی کا زیور بن چکی ہے، اپنی جہد مسلسل اور سعی یتیم سے اس کام کو انجام دیا اور ملک و بیرون ملک مسلسل اسفار کے باوجود یہ سلسلہ تدریس آگے بڑھتا رہا جس سے فی الفور استفادہ کرنے کے لئے اس کو جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے عالم کے گوشے گوشے میں پھیلا دیا گیا تا کہ ہر ایک کو اپنی سہولت کے مطابق بغیر کلفت و مشقت کے اس سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع مل جائے۔

ہم میں سے ہر ایک یہ بخوبی جانتا ہے کہ جدید ذرائع ابلاغ سے استفادہ اسی کا حق ہے جو اس سے آشنا ہو اور وہ طبقہ جو اس سے آشنا نہیں، بہر حال تشنہ لب تھا، ان کا لحاظ کرتے ہوئے اور یہ علمی ذخیرہ آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ ہو جائے آپ کے ایما پر اس کو ترتیب دینے کا آغاز ہوا تا کہ یہ تحریر کی شکل میں بھی محفوظ ہو سکے۔

ترتیب کے سلسلے میں تین مراحل تھے:

(۱) تقاریر سننا۔

(۲) ان کی تمییز و تلخیص۔

(۳) حتی الامکان اصل سے مراجعت۔

نقل کا کام مولانا شکیل احمد رامپوری (استاذ جامعۃ الرضا متھرا پور) کے سپرد کیا گیا اور باقی مراحل راقم السطور کے ذمے میں آئے۔ بہر حال حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی دعاؤں کے زیر سایہ کام کا آغاز ہو گیا، نقل تقریر کے مراحل میں آواز صاف نہ آنے کی وجہ سے کچھ مقامات پر مشکلیں درپیش آئیں لیکن وہ لا ینخل نہیں تھیں اور کتاب بدء الوحی سے لے کر کتاب الایمان تک کی جملہ احادیث شرح و بسط کے ساتھ اپنے آخری مرحلے سے گزر گئیں۔

چونکہ اس ترتیب کے کام سے پہلے ان دروس کو کبھی سننے کا اتفاق نہ ہوا، لیکن اب سن کر یہ محسوس ہوا کہ تشنہ لبوں کی تشنگی کو آپ نے کتنی شدت سے محسوس کیا اور سیرابی کی ہر ممکن کوشش کی جس کے نتیجے میں یہ ضخیم مجموعہ نذر قارئین ہے، اس سے پہلے صحیح بخاری کی دوسری اردو شروح نظر سے گزریں، لیکن یہ مجموعہ ان شروح سے جدا نظر آیا کیونکہ اس مجموعے میں شرح حدیث کے ساتھ اس بات پر مکمل زور دیا گیا کہ اگر حدیث سے کسی بھی طور پر اہلسنت و جماعت کا کوئی عقیدہ یا معمول ثابت ہوا تو اس کی تفصیل سے اولاً سامعین اور ثانیاً قارئین محروم نہ رہ جائیں، دیگر آیات و احادیث اور علما کے اقوال و عبارات سے بھی اس کو واضح فرما دیا۔ مشکل کے طور پر اہل حق کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا گیا، اس کی مکمل وضاحت کے لئے آپ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کتاب مستطاب ”الدولۃ المکیۃ“ سے بھی اقتباسات پیش کیے۔ یہ وہی مسئلہ توسل میں استعانت بالغیر میں حاکم کی مستدرک سے متعدد احادیث ذکر فرمائیں نیز حکیم بن حزام کی حدیث کے تحت گفتگو کرتے ہوئے یہ مسئلہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ کافر کو اس کے حالت کفر میں کیے گئے افعال خیر مفید ثابت ہوتے ہیں یا نہیں؟ وغیرہ۔ جہاں پر بھی مقام کا تقاضا تفصیل کا ہوا، آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی اور اس کا سبب واحد یہی تھا کہ مقصود صرف شرح حدیث نہیں بلکہ سامعین و قارئین تک عقائد و معمولات اہل حق مع کمال وضوح پہنچ جائیں۔ نیز اس میں عصر حاضر کے وہ جدید فتنے جن سے نئی نسل متاثر ہو رہی تھی، ان کے رد کرنے کا فریضہ بھی انجام دیا جن میں فتنہ طاہر القادری و تفضیلی قابل ذکر ہیں۔

کتاب کی ترتیب قدرے تبدیلی کے ساتھ وہی ہے جو حضرت نے اپنے درس میں بیان فرمائی ہے اور الفاظ و عبارات میں بھی اس کا حتی الامکان لحاظ رکھا گیا ہے کہ آپ کے بیان کو آپ ہی کے کلمات میں رکھا جائے، تاہم کہیں کہیں تبدیلی ناگزیر ہونے کی وجہ سے تبدیلی کی جرات کی گئی ہے۔ کتاب کی ترتیب وہی ہے جو عرب دنیا

کی مشہور شخصیت علامہ بدرالدین عینی کی عمدۃ القاری کی ہے جس میں ناگزیر حمل لغات، ترکیب عبارات، احوال رواۃ، لطائف اسناد و تعدد مقامات بالالتزام ذکر کیے گئے ہیں۔ نقل تقریر و دیگر مراحل میں مکمل انہماک سے کام لیا گیا ہے تاہم تقاضائے بشریت امکان خطا کو ناقل و مرتب کی طرف ہی منسوب کریں، صاحب تقریر کا دامن اس قدغن سے محفوظ تصور کریں۔

بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قارئین و مستفیدین کے لئے اس کتاب کو خوب سے خوب مفید بنائے۔

اب ذیل میں چند اصطلاحات ذکر کی جاتی ہیں جو استفادۂ کتاب میں معاون ثابت ہوں گی۔

(۱) حدیث: حضور اکرم صلی اللہ علیہ کے قول و فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔
(۲) اثر: عام طور پر صحابی یا تابعی کے قول کو کہتے ہیں، مگر کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کو بھی اثر کہہ دیتے ہیں۔

(۳) متواتر: وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر دور میں اتنے زیادہ ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا عاقل محال ہو۔

(۴) مشہور: وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر دور میں دو سے زیادہ ہوں۔

(۵) عزیز: وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقے میں دو ہوں۔

(۶) غریب: وہ حدیث ہے جس کے راوی کسی دور میں یا ہر دور میں صرف ایک ہوں۔

(۷) صحیح لذات: وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل، تام الضبط ہوں اور اس کی سند متصل ہو۔

(۸) صحیح لغیرہ: جس کے اندر صحت کے شرائط میں کچھ کمی ہو اور کثرت طرق سے اس کی تلافی ہو گئی ہو۔

(۹) حسن لذات: جس کے ضبط میں کچھ کمی ہو، بقیہ صحت کے تمام شرائط پائے جاتے ہوں اور اس کی تلافی نہ ہوئی ہو۔

- (۱۰) حسن لغیرہ: وہ حدیث ضعیف ہے جس کی کثرت طرق سے تلافی ہوگئی ہو۔
- (۱۱) اتصال سند: راوی سے لے کر حضور اقدس ﷺ تک کوئی راوی چھوٹا نہ ہو۔
- (۱۲) ارسال: اگر سند میں راوی کا سقوط آخر سند سے ہو تو اسے ارسال کہتے ہیں اور حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔ جیسے کوئی تابعی کہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔
- (۱۳) تعلیق: ابتدائے سند سے اگر راوی ساقط ہو تو اس فعل کو تعلیق اور حدیث کو معلق کہتے ہیں خواہ ایک راوی ساقط ہو، یا تمام ساقط ہوں۔
- (۱۴) انقطاع: سند کے درمیان سے کوئی راوی چھوٹ جانا۔ اس حدیث کو منقطع کہتے ہیں۔
- (۱۵) تدلیس: اس فعل کو کہتے ہیں کہ راوی نے جس سے حدیث سنی ہے، اس کا نام نہ لیا بلکہ اس سے اوپر کے راوی کا نام لیا اور لفظ ایسا استعمال کیا جس سے سماع سمجھا جاتا ہو اور یہ یقین نہ ہو کہ راوی جھوٹ بول رہا ہے۔
- (۱۶) معلل: جس کی اسناد میں کچھ حقی، دقیق، ایسے عیوب ہوں جو اس کی صحت میں خلل انداز ہوں۔
- (۱۷) متابعت: دو یا چند راویوں کا کسی حدیث کو ایک دوسرے کے موافق ذکر کرنا۔
- (۱۸) تحدیث: راوی کا ”حدثنا فلان“ کہہ کر حدیث روایت کرنا۔
- (۱۹) عنعنہ: راوی کا کسی حدیث کو ”عن فلان، عن فلان“ کہہ کر روایت کرنا۔

از: محمد شکیل بریلوی
صدر المدرسین جامعۃ الرضا، بریلی شریف

حالات امام بخاری

امام بخاری اپنے سابق ائمہ کی آرزو، اساتذہ کا فخر، اور ہم عصروں کے لیے سراپا رشک تھے گو کہ آپ کے زمانے میں احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی کی فن حدیث میں بڑی شہرت تھی لیکن جب آسمان علم حدیث پر امام بخاری کا سورج طلوع ہوا تو سارے محدثین ستاروں کے مانند چھپتے چلے گئے۔ صحیح مجرد میں اولین مجموعہ حدیث پیش کرنے والی ذات آپ کی ہے اور پھر لوگوں نے کتب صحاح کی تصنیف کا آغاز فرمایا۔

ولادت: امام بخاری ۱۳ شوال المکرم ۱۹۴ھ میں مادراء النضر کے مشہور شہر ”بخارا“ میں پیدا ہوئے۔

نام و نسب: آپ کا اسم گرامی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزہ جعفی ہے بعد میں آپ نے اپنی کنیت ”ابو عبد اللہ“ اختیار کی۔ آپ کے والد محترم اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الجعفی عظیم محدث اور خدا ترس بزرگ تھے، ابن حبان نے انکو طبقہ رابعہ کے ثقات اور معتمد علیہ راویوں میں گردانا ہے، امام ذہبی نے ”تاریخ اسلام“ اور امام بخاری نے ”تاریخ کبیر“ میں ان کا مفصل تذکرہ کیا ہے۔ انہیں امام مالک، عبد اللہ بن مبارک اور حماد بن زید جیسے نابغہ روزگار حضرات سے حدیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور یحییٰ بن جعفر بیکندی، احمد بن جعفر، نصر بن حسین اور اہل عراق کی بڑی جماعت نے آپ سے احادیث کا سماع کیا۔

امام بخاری کے والد بڑے خوش حال اور دولت مند تھے۔ احمد بن حفص کا قول ہے کہ میں اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الجعفی کی موت کے وقت حاضر خدمت تھا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے پاس جتنا مال ہے اس میں ایک درہم بھی مشتبہ نہیں۔

امام بخاری عجمی النسل ہیں۔ آپ کے جد امجد مغیرہ بن بردزہ جعفی مجوسی تھے حاکم بخارا ”یمان جعفی“ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اس نسبت سے امام بخاری کو بھی جعفی

کہا جاتا ہے۔

ابتدائی حالات: بچپن کے زمانہ میں ہی امام بخاری کے والد اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے باپ کے انتقال کے بعد امام بخاری کی ماں نے تعلیم و تربیت اور دیگر امور کی تمام تر ذمہ داریاں سنبھالیں۔ مورخین لکھتے ہیں: کم سنی میں ہی امام بخاری کی بینائی جاتی رہی۔ اس زمانہ کے مشہور اطباء و معالجین سے رجوع کیا گیا لیکن نتیجہ بے سود رہا۔ آپ کی والدہ محترمہ بڑی نیک اور پارسا تھیں ہمیشہ بیٹے کی فکر میں بے چین رہا کرتی تھیں اور بارگاہ خداوندی میں رو رو کر فریاد کرتیں اور دامن پھیلا کر اپنے لخت جگر کے لئے بینائی کی بھیک مانگتی تھیں ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور بشارت عظمیٰ سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رب قدیر نے تمہاری آہ و زاری اور دل سوز دعاؤں کے صدقہ میں تمہارے فرزند ارجمند کی بینائی لوٹا دی ہے صبح جب امام بخاری بستر استراحت سے اٹھے تو آپ کی آنکھیں منور ہو چکی تھیں۔

ابتدائی تعلیمی مراحل سے گزرنے کے بعد جب امام بخاری دس سال کی عمر کو پہنچے تو قوت ایزدی نے آپ کے دل میں طلب علم حدیث کا شوق پیدا کر دیا۔ اور آپ نے ”بخارا“ کے درس حدیث میں داخلہ لے لیا۔ بڑی جانفشانی و دلچسپی کے ساتھ بڑے بڑے محدثین سے اکتساب فیض کرنے لگے۔

متن کو محفوظ رکھا، اور سند کے ایک ایک راوی کو ضبط کیا، یہاں تک کہ ایک سال گزرنے کے بعد متن حدیث اور سند پر اس درجہ کمال حاصل ہو گیا کہ بسا اوقات اساتذہ بھی آپ سے اپنی تصحیح کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے استاد نے حدیث بیان کرتے ہوئے ”حد ثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم“ کہا تو اس پر امام بخاری گرفت کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ابوالزبیر کی ابراہیم سے کوئی روایت نہیں ہے، استاد نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو تہدید کی امام بخاری نے کہا کہ آپ کے پاس اصل موجود ہے اس کی طرف رجوع کیجئے، استاد نے جب

اصل سے ملایا تو آپ سے پوچھا بتاؤ کس طرح ہے: آپ نے جواباً عرض کیا ”حدثنا سفیان عن زبیر بن عدی عن ابراہیم“ اور بتلایا کہ سفیان کے شیخ ابو الزبیر نہیں بلکہ زبیر بن عدی ہیں۔ آپ کی خداداد قوت حافظہ دیکھ کر استاد حسیران و ششدر رہ گئے اور بھرے مجمع میں آپ کی مدح و ستائش کی۔ اسی تیزی اور عرق ریزی کے ساتھ آپ علوم نقلیہ و عقلیہ حاصل کرتے رہے اور جب سولہ سال کی عمر کے ہوئے تو عبد اللہ بن مبارک، وکیع اور دیگر اصحاب حنفیہ کی تصانیف کو ازبر کر لیا اور اہل کلام کی رائے سے واقف ہو گئے۔

حج و زیارت اور آغاز تصنیف ۲۱۰ھ میں امام بخاری اپنے بھائی احمد بن اسماعیل اور اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ حج کرنے کے لئے حرمین شریفین حاضر ہوئے۔ حج سے فارغ ہو کر آپ کے بھائی والدہ ماجدہ کو لیکر وطن واپس آ گئے اور آپ مزید تعلیم کے حصول کے لئے وہیں رہ گئے اسی دوران آپ نے ”قضايا الصحابة والتابعين“ کے عنوان سے ایک کتاب تحریر فرمائی اور اس کے بعد روضہ رسول پاک ﷺ کے پہلو میں بیٹھ کر ”تاریخ گبیر“ تصنیف کی۔ خود امام بخاری کا بیان ہے کہ میں نے ”تاریخ گبیر“ میں جن اسماء گرامی کا ذکر کیا ان میں سے ہر ایک کی بابت مجھے کوئی نہ کوئی قصہ معلوم تھا۔ لیکن اختصار کے پیش نظر میں نے ان تمام قصوں کے بیان سے پہلو تہی کر لی۔ تاریخ گبیر کی تکمیل ہوتے ہی اس کی نقل کا کام شروع ہو گیا تھا۔ محمد بن یوسف فریابی کا بیان ہے کہ ”میں نے تاریخ گبیر کی نقل اسی وقت سے شروع کر دی تھی جب امام بخاری کی داڑھی تک نہیں نکلی تھی“

طلب علم کے لئے سفر: امام بخاری نے علم حدیث کی طلب کی خاطر پہلا سفر ۲۱۶ھ میں مکہ مکرمہ کا کیا اگر آپ کے سفر کا سلسلہ قبل ازیں شروع ہو گیا ہوتا تو لامحالہ آپ بھی طبقات عالیہ کے ان محدثین سے روایت حاصل کر لیتے جن سے آپ کے ہم عصروں نے کی چوں کہ آپ نے بھی طبقات عالیہ کے مقارب رواۃ مثلاً یزید بن ہارون اور ابوداؤد طیالسی کا زمانہ پالیا تھا۔ جن دونوں امام بخاری نے مکہ کا سفر کیا

اس وقت امام عبدالرزاق باحیات تھے، امام بخاری نے آپ سے روایت حدیث کے لئے یمن جانے کا ارادہ کیا لیکن سوء اتفاق کسی نے امام کو غلط خبر دیتے ہوئے کہا کہ امام عبدالرزاق کا انتقال ہو گیا یہ سن کر یمن جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور پھر ایک واسطہ کے ساتھ امام عبدالرزاق سے حدیث روایت کرنے لگے۔

امام بخاری نے علم حدیث کی طلب کے لئے دور دراز کا سفر کیا جیسے مرو، بلخ، ہرات، نیشاپور، مصر، شام وغیرہ، کوفہ اور بغداد کے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں ”میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی مرتبہ محدثین کے ساتھ کوفہ اور بغداد کا رخت سفر باندھا“

لا جواب حافظہ: امام بخاری غیر معمولی قوت حافظہ کے مالک تھے، ان کی قوت حافظہ کے حیران کن واقعات و کارناموں کو دیکھ کر گویا ایسا لگتا ہے کہ وہ از سر تا پا حافظہ ہی حافظہ تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر پوتے تھے۔ حاشد بن اسمعیل کا بیان ہے کہ امام بخاری لڑکپن میں ہمارے ہمراہ سماع حدیث کی غرض سے مشائخ بصرہ کی خدمت میں تھے ہم سب شنیدہ حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے جب کہ امام بخاری نہیں لکھتے تھے۔ سولہ دن گزر جانے کے بعد ہمیں اس بات کا خیال آیا تو ہم نے بخاری کو ملامت کی یہ کہتے ہوئے کہ تم نے اتنی محنت رائیگاں کر دی اس پر امام بخاری نے فرمایا اچھا تم اپنی تحریر کردہ حدیثوں کا مجموعہ لیکر آؤ۔ جب ہم لوگ لیکر حاضر ہوئے تو امام بخاری نے حدیثیں سنانے کا سلسلہ شروع کر دیا حتیٰ کہ پندرہ ہزار حدیثیں بیان کر ڈالیں یہ سن کر ایسا لگتا تھا گویا یہ ساری روایات ہمیں خود امام بخاری نے املاء کرائی ہیں۔

محمد بن ازہر سجستانی کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے ساتھ سلیمان بن حرب کی خدمت میں سماع حدیث کی غرض سے حاضر ہوتا تھا، میں احادیث ضبط تحریر میں لے آتا جب کہ امام بخاری ایسا نہ کرتے اس پر کسی نے مجھ سے کہا بخاری احادیث نوٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے جواب دیا کہ اگر تم سے کوئی حدیث لکھنے سے رہ جائے تو بخاری کے حافظہ سے لکھ لینا۔

محمد بن حاتم کا بیان ہے کہ ایک دن ہم فریابی کے حلقہ درس میں شامل تھے کہ فریابی نے ایک سند حدیث بیان کرتے ہوئے کہا ”حدثنا سفیان عن ابی عرو عن ابی الخطاب عن ابی حمز“ یعنی اس کی سند میں سفیان کے علاوہ بقیہ تمام راویوں کی کنیت ذکر فرمائی۔ پھر آپ نے ان راویوں کے اصل نام معلوم کئے سارے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا اور اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا بالآخر سب کی نظریں امام بخاری پر مرکوز ہو گئیں تو امام بخاری نے ارشاد فرمایا! ابو عروہ کا نام معمر بن راشد، اور ابو الخطاب کا نام قتادہ بن دعامہ اور ابو حمزہ کا نام انس بن مالک ہے جیسے ہی امام بخاری نے یہ اسماء بتائے تو حاضرین انگشت بدنداں رہ گئے آپ کی خداداد قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ جو کتاب ایک بار دیکھ لیا کرتے تو وہ آپ کو زبانی یاد ہو جاتی اور بعد میں یہ تعداد دو تین لاکھ تک پہنچ گئی جن میں ایک لاکھ احادیث صحیحہ اور دو لاکھ احادیث غیر صحیحہ تھیں، ایک بار بلخ میں قیام کے دوران وہاں کے لوگوں نے فرمائش کی آپ اپنے شیوخ سے ایک ایک روایت بیان کیجئے تو اس پر آپ نے ایک ہزار شیوخ سے ایک ہزار حدیثیں زبانی بیان کر دیں۔

سلیمان بن مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں محمد بن سلام بیکندی کی مجلس میں پہنچا تو محمد بن سلام نے فرمایا اگر تم کچھ دیر قبل آئے ہوتے تو میں تم کو وہ بچہ دکھاتا جس کو ستر ہزار احادیث از بر ہیں سلیمان بن مجاہد کہتے ہیں کہ میں اس مجلس سے اٹھ کر امام بخاری کی جستجو میں لگ گیا تلاش بسیار کے بعد میں نے ان کو ڈھونڈ نکالا اور پوچھا: کیا تم ہی وہ طفل نیک بخت ہو جس کو ستر ہزار احادیث یاد ہیں، امام بخاری نے فرمایا: مجھے اس سے بھی زیادہ احادیث یاد ہیں ساتھ ہی جن صحابہ سے روایت کرتا ہوں ان میں اکثر کی ولادت، تاریخ وفات اور جائے سکونت سے آگاہ ہوں، نیز وہی حدیث روایات کرتا ہوں جس کی اصل کتاب اور سنت میں ہے۔

جب امام بخاری کا بغداد شریف ورود مسعود ہوا تو ایک بڑے مجمع کے سامنے آپ کا امتحان لیا گیا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر غلط سند کے ساتھ حدیث پڑھی اور

پوچھا کیا آپ اس حدیث کے بارے میں علم رکھتے ہیں آپ نے جواب دیا نہیں اسی طرح سے دس حدیثیں غلط اسناد کے ساتھ پڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے دس لوگوں نے غلط سندوں کے ساتھ دس دس حدیثیں روایت کیں جب مجمع پر سکون طاری ہو گیا اور مزید کوئی سوال کرنے والا باقی نہ رہا تو امام بخاری نے جواب کا سلسلہ شروع فرمایا اور پہلے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے سب سے پہلی جو حدیث پڑھی اس کی اصل سند یہ ہے، پھر دوسری حدیث کی سند تم نے یہ بیان کی تاہم اسکی اصل سند یہ ہے اس طرح آپ نے ہر ہر حدیث کی صحیح اور غلط سند بیان فرمادی یہ دیکھ کر حاضرین بہت حیران ہوئے اور آپ کے علم و فضل کا ہر ملا اعتراف کیا، تاریخ کے صفحات پر اسی قسم کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ مرقند کے چار سو محدثین نے امام بخاری کو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے عراقی اسناد کو شامی، شامی اسناد کو حجازی اور حجازی اسناد کو یمنی اسناد میں خلط ملط کر دیا اسی طرح متون احادیث کے الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا لیکن کسی حدیث کے الفاظ سند کے متعلق امام بخاری کو مغالطہ اور دھوکہ نہ دے سکے اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان تمام احادیث کے متون اور ان کی اسناد کو صحیح طرح بیان کر دیا۔

کثرت طرق سے آگاہی: امام بخاری علیہ الرحمہ فن حدیث کے تمام تر گوشوں کے واقف کار تھے، ایک حدیث جتنی اسانید سے مروی تھی اس کے تمام طرق پر آپ کو عبور تھا، آپ کے زمانے میں اس فن کا آپ سے زیادہ ماہر کوئی نہیں تھا۔

حافظ ابو احمد غمش بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نیشاپور کی ایک مجلس میں امام مسلم بن حجاج امام بخاری سے ملنے کے لئے آئے مجلس میں کسی شخص نے یہ روایت کی:

عن ابی جریج عن موسیٰ بن عقبہ عن اسماعیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی

ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفارة المجلس اذا قام العبدان

يقول سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب

الیک۔

یہ حدیث سن کر امام مسلم کی زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ! کس قدر عمدہ حدیث ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے یعنی یہ حدیث صرف اسی سند سے پائی جاتی ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس سند کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ سند معلول ہے۔

امام مسلم کے بے حد اصرار پر آپ نے اس حدیث کی خامی بیان فرمائی اور سند حدیث اس طور پر املاء کرائی: "حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة المجلس".

یہ سن کر امام مسلم بے حد خوش ہوئے اور برملا زبان سے یہ کلمات نکلے "اے امام میں گواہی دیتا ہوں کہ علم حدیث میں اپنی نظیر آپ ہو آپ کا کوئی مماثل نہیں اور آپ کی علمی وجاہت کا معترف صرف وہی نہیں ہوگا جو آپ کا حاسد ہے۔"

معرفت علل حدیث کو علم اصول حدیث میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور یہ

معرفت مشکل ترین امر ہے حتیٰ کہ عبدالرحمان مہدی کے بقول علل حدیث کی معرفت الہام کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ حدیث معلل وہ حدیث ہے جس میں کوئی علت خفیہ قاذحہ ہو یعنی ظاہر میں حدیث صحیح معلوم ہو لیکن دراصل ضعف و سقم سے خالی نہ ہو جیسے موقوف کو مرفوع یا مرفوع کو موقوف یا اسی طرح موصول کو مرسل اور مرسل کو موصول قرار دینا۔ یا حدیثوں کے متن کو باہم خلط ملط کر دینا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا وہم پایا جائے تو ان مذکورہ علل میں حدیث معلل ہو جاتی ہے۔

وراق کا بیان ہے کہ ایک بار امام مسلم امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے "اے استاذ الاساتذہ، سید المحدثین اور علل حدیث کے معالج و طبیب ذرا ارشاد فرمائیں : "اخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن ابيه عن ابی هريرة".

اس ذکر کردہ سند میں کون سی علت پائی جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ موسیٰ بن عقبہ

کا سہیل سے سماع ثابت نہیں ہے پس جو حدیث بظاہر متصل معلوم ہوتی ہے وہ درحقیقت منقطع ہے۔

عبادت و ریاضت و خدا ترسی: امام بخاری جہاں بہت بڑے محدث و ناقد تھے وہیں نہایت تقویٰ شعار، پارسا و پاک دامن تھے، حرام تو حرام مشتبہات سے بھی گریز کیا کرتے تھے۔ تیر اندازی کا بڑا شوق تھا ایک بار الکا تیر نہر کے پل پر لگا جس سے ایک کیل خراب ہو گئی۔ امام بخاری بے حد پریشان ہوئے اور اس کے مالک حمید بن اخضر کو سلام بھیجا اور اس نقصان سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں یا تو کیسل بدلنے کی اجازت دے دو یا اس کی قیمت لے لو اس پر حمید بن اخضر نے سلام بھیجا اور عرض کیا اے ابو عبد اللہ صرف یہ کیل ہی نہیں اپنی ساری ملکیت آپ کے تصرف میں دیتا ہوں جس طرح چاہو تصرف فرماؤ یہ سن کر آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور فرط مسرت میں پانچ سو احادیث روایت کی اور تین سو درہم صدقہ کئے۔

عبادت و ریاضت کا یہ حال تھا کہ شب بیداری کرتے کثرت سے نوا مسل پڑھتے اور رمضان شریف میں ہر دن ایک قرآن ختم کرتے اور روزانہ نصف شب کو اٹھ کر قرآن کریم کے دس پارے تلاوت کیا کرتے۔

ابوبکر بن منیر روایت کرتے ہیں کہ امام بخاری نماز پڑھ رہے تھے نماز سے فارغ ہو کر آپ نے اپنا دامن اٹھایا اور اپنے شاگرد سے فرمایا زادیکھو میری قمیص کے نیچے کیا ہے؟ شاگرد نے دیکھا تو قمیص کے نیچے زنبور تھی جس نے آپ کے جسم پر پندرہ سولہ جگہ ڈنک مارا تھا اور بدن جگہ جگہ سے سوج گیا تھا ابن منیر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ جب زنبور نے آپ کو پہلی بار ڈنک مارا تو آپ نے نماز توڑ کیوں نہیں دی؟ آپ نے فرمایا میں قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا اس میں اتنا لطف حاصل ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔

امام بخاری کے علم کا اعتراف: امام بخاری کی عظمت شان کا اندازہ ان تعریفی و توصیفی کلمات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے جو ان کے اساتذہ،

معاصرین اور تلامذہ نے ان کے بارے میں کہے۔

{۱} اسحاق بن راہویہ نے فرمایا بخاری سے حدیثیں روایت کرو اور ان کو لکھ لیا کرو، بلاشبہ اگر بخاری حسن بصری کے زمانے میں ہوتے تو وہ بھی علم حدیث میں بخاری کی طرف رجوع کرتے۔

{۲} امام بخاری کے استاذ ابو مصعب احمد بن ابی بکر نے فرمایا: امام بخاری علم حدیث میں امام احمد بن حنبل سے زیادہ بصیرت رکھتے تھے کسی کو اس پر تعجب ہوا تو ازالہ شک کے لئے آپ نے فرمایا اگر تم امام مالک کو دیکھتے تو ان میں اور امام بخاری میں سرموفق نہ پاتے۔

{۳} سرزمین خراسان میں بخاری کے ہم پلہ کوئی محدث پیدا نہیں ہوا۔

{۴} حجاز، شام اور عراق میں کوئی محدث امام بخاری کے ہم وزن نہ تھا۔

{۵} امام بخاری کے معاصر حاتم بن منصور نے کہا امام بخاری اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔

{۶} علم و عمل میں بخاری بے مثال ہیں۔

{۷} امام بخاری کو صرف علم حدیث کی خدمت کے لئے پیدا کیا گیا۔

{۸} اسحاق بن خزیمہ کا قول ہے اس آسمان کے نیچے محمد بن اسمعیل سے بڑھ کر کوئی عالم بالحدیث نہیں۔

{۹} آپ کے شاگرد امام ترمذی نے کہا میں نے اسانید اور علل کے علم میں امام بخاری سے بڑھ کر کسی کو نہ پایا۔

{۱۰} ایک دوسرے شاگرد سلیم بن مجاہد کا قول ہے میں نے ساٹھ سال سے علم و عمل میں آپ جیسا کوئی نہ دیکھا۔

امام بخاری کا فقہی مسلک: امام بخاری کے اپنے کلام میں آپ کے مسلک کی صراحت نہیں ملتی ہے البتہ جامع صحیح میں بکثرت ایسی حدیثیں موجود ہیں جن سے امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے مسلک کی تائید ہوتی ہے شاید اسی لئے

بعض مشاہیر علماء نے آپ کو امام شافعی کے مقلدین میں شمار کیا ہے جیسا کہ خود امام قسطلانی تاج الدین بکی پر اعتماد کرتے ہوئے رقم طراز ہیں "وقد ذکرہ ابو عاصم فی طبقات اصحابنا الشافعیۃ" ابو عاصم نے امام بخاری کو ہمارے طبقات شافعیہ میں شمار کیا ہے اور تاج الدین بکی امام بخاری کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں: "وسمع بمکة عن الحمیدی و علیہ ثقة عن الشافعی" امام بخاری نے مکہ مکرمہ میں (زادہا فیہا اللہ شرفا) میں حمیدی سے سماع کیا اور انہیں سے فقہ شافعی کی تعلیم حاصل کی۔

مزید دوسری جگہ پر لکھتے ہیں: "ذکر ابو عاصم العبادی ابا عبد اللہ فی کتابہ الطبقات" وقال سمع من الزعفرانی و ابی ثور و الکربیسی قلت و تفقہ علی الحمیدی و کلہم من اصحاب الشافعی۔

ابو عاصم عبادی نے اپنی مایہ ناز تصنیف "طبقات شافعیہ" میں امام بخاری علیہ الرحمہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام بخاری نے زعفرانی و ابو ثور اور کربسی سے سماع کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے حمیدی سے علم فقہ حاصل کیا اور یہ سب امام شافعی کے شاگرد تھے۔

یہ تمام اقوال و حوالہ جات اسی بات پر شاہد عدل ہیں کہ امام بخاری شافعی المذہب تھے یہ الگ بات ہے کہ شافعی المذہب ہونے کی تقدیر پر محض مقلد نہیں تھے بلکہ طبقات فقہاء میں تیسرے درجے پر فائز تھے اور مجتہد فی المسائل تھے اس وجہ سے آپ بعض مسائل میں امام شافعی سے اختلاف رکھتے ہیں اور اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں اسی لئے اہل علم کے نزدیک امام بخاری کو شوافع کے مابین وہی درجہ حاصل ہے جو امام ابو جعفر طحاوی کو احناف میں۔

تصانیف: حیرت انگیز بات یہ کہ امام بخاری نے اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود بھی تصنیف و تالیف کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دیں تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو یہ حقیقت و اشکاف ہوگی کہ آپ نے زندگی کا اکثر حصہ

حدیث کی تلاش میں گزارا، اور کسی ایک جگہ پر سکون ماحول میں سرگرم عمل رہنے کا موقع ہاتھ نہ آیا، لیکن اس کے باوجود بھی درجنوں کتابیں تصنیف فرمائی، امام ابن حجر عسقلانی اور دیگر حضرات نے جو تصانیف آپ کی شمار کرائی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں:

- {۱} الجامع الصحيح {۲} التاريخ الكبير {۳} التاريخ الاوسط
- {۴} التاريخ الصغير {۵} كتاب الضعفاء {۶} كتاب الكنى {۷}
- الادب المفرد {۸} جزء رفع اليدين {۹} جزء القراءة خلف الامام
- {۱۰} كتاب الاشرية {۱۱} كتاب العلل {۱۲} بر الوالدین {۱۳}
- كتاب الهبة {۱۴} الجامع الكبير {۱۵} التفسير الكبير {۱۶} المسند
- الكبير {۱۷} خلق افعال العباد {۱۸} قضايا الصحابة و التابعين
- {۱۹} كتاب الوجدان {۲۰} كتاب المبسوط {۲۱} كتاب الفوائد
- {۲۲} اسامی الصحابة۔

صحیح بخاری کی چند نمایاں خصوصیات :

(۱) صحیح بخاری کی تالیف کا مقصد صرف صحیح احادیث کو یکجا کرنا نہیں بلکہ ترجمہ الابواب پر استدلال اور صحیح احادیث سے فقہی مسائل کا استنباط و استخراج بھی ہے اسی لئے امام بخاری سب سے پہلے ترجمہ الابواب کی مناسبت سے قرآنی آیات لاتے ہیں اور کبھی آثار صحابہ و تابعین و ارشادات ائمہ سے اسکی تائید کرتے ہیں پھر اسی باب میں سند کے ساتھ پوری حدیث بیان کرتے ہیں۔

(۲) امام بخاری کسی ایک باب کے تحت بہت سی حدیثیں ذکر کرتے ہیں تو کبھی صرف ایک حدیث پر ہی اکتفا کرتے ہیں یہ اس وقت جب آپ کو ترجمہ الابواب کی مناسبت سے شرائط کی جامع احادیث دستیاب ہو جائیں ورنہ کوئی حدیث ذکر نہیں کرتے بلکہ کسی حدیث کے من و عن الفاظ یا اس کے ہم معنی الفاظ عنوان باب بنا کر لاتے ہیں اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس عنوان کے تحت جامع شرائط کوئی حدیث نہ مل سکے۔

(۳) امام بخاری کا ایک ہی حدیث کو متعدد بار لانے کا مقصد گونا گوں مسائل کا استنباط ہوتا ہے جن ابواب سے متعلق وہ احادیث ذکر کی گئیں۔

(۴) امام بخاری کی عادت ہے کہ حدیث کے غریب لفظ کی نظیر اگر کتاب اللہ میں موجود ہے تو اقوال مفسرین کرام سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

(۵) امام بخاری کبھی کبھار کتاب کے شروع میں اس کے نزول کے زمانہ اور مشروعیت کے آغاز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

(۶) اختتام کتاب پر کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ضرور لاتے ہیں جس سے ختم کتاب کی طرف اشارہ ہو جائے۔

وصال پر ملال: ۲۵۰ھ میں جب آپ نیشاپور تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کے حلقہ درس میں بڑا ازدحام جمع ہوا۔ لگاتار حاسدوں سے آپ کی مقبولیت دیکھی نہ گئی اور انہوں نے خلق القرآن کا مسئلہ اٹھایا اور امام بخاری سے اس مسئلہ میں رائے طلب کی آپ نے فرمایا ”القرآن کلام اللہ غیر مخلوق“ لیکن پھر ضد کرنے لگے اچھا ان الفاظ کا حکم بتائیے آپ نے جواب میں فرمایا ”افعالنا مخلوقہ و الفاظنا من افعالنا“ یعنی ہمارے افعال مخلوق ہیں اور ہمارے الفاظ وہ ہمارے افعال ہی ہیں لہذا وہ بھی مخلوق ہو گئے پس کیا تھا اتنا سنتے ہی حاسدوں نے گویا آسمان سر پر اٹھالیا اور کہنے لگے کہ امام بخاری الفاظ قرآن کو مخلوق بتاتے ہیں جب یہ خبر محمد بن یحییٰ کو موصول ہوئی تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ کوئی ان کے حلقہ درس میں شریک نہیں ہوگا امام مسلم کے علاوہ تمام طالبان حدیث آپ سے کنارہ کش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اپنے وطن بصرہ تشریف لے آئے مگر یہاں بھی والی بخارا خالد بن احمد ذہلی کے لڑکے کو خصوصی اور امتیازی طور سے درس نہ دینے کی وجہ سے ابن الوقت علماء کے فتویٰ کا سہارا لے کر والی بخارا نے بخارا سے نکل جانے کا حکم صادر کیا افسردہ خاطر ہو کر سمرقند کا رخ کیا لیکن سمرقند سے پہلے ہی ”خرتنگ“ نامی ایک جگہ پر قیام پذیر ہوئے اور وہیں مرض

الموت میں مبتلا ہو گئے اور یکم شوال ۲۵۶ھ کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے بعد نماز ظہر خرتنگ میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا قبر میں دفن کے بعد مشک و عنبر سے بہت بہت مدتوں خوشبو آتی رہی لوگ جب بکثرت قبر کی مٹی تبرک کی نیت سے لے جانے لگے تو اس کے ارد گرد حصار کر دیا گیا۔

بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں امام بخاری کی مقبولیت:

امام بخاری نے پوری زندگی احادیث کی تلاش و جستجو اور عمل بالحدیث میں گزار دی تو بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں بڑا مرتبہ اور عظیم مقبولیت حاصل ہو گئی چنانچہ وراق کا بیان ہے میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ امام بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور جہاں حضور قدم رکھتے ہیں بعد میں وہیں امام بخاری رکھتے ہیں۔

فربری کا بیان ہے کہ میں نے خود کو خواب میں کسی جگہ دیکھا اور ساتھ ہی حضور کی طلعت زیبا کا دیدار ہوا آپ ﷺ مجھ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو۔ میں نے عرض کیا محمد بن اسماعیل کے پاس آپ نے فرمایا جاؤ اور اس کو جا کر میرا سلام کہنا۔ مذکورہ بالا واقعات اس بات کی روشن دلیل ہیں کہ جس طرح صحیح البخاری کو امت مسلمہ میں عظیم مقبولیت حاصل ہوئی یوں ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قبولیت کا تمغہ ملا۔

بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو امام بخاری کے فیوض و برکات سے بہرور فرمائے اور آپ کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔

آمین بجاہ سید المرسلین

محمد شہزاد و صفات داری
خادم التدریس جامعۃ الرضا، بریلی شریف

بسم الله الرحمن الرحيم
کتاب بدء الوحي

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آمِينَ :

كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟
وَقَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : " إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى
نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ "

اس بات کا بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی
ابتدا کی کیفیت کیا تھی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ ہم نے تمہاری
طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد انبیاء کی طرف وحی کی۔
: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ :
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ
وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ
مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ
يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "

(ترجمہ) ہم سے حدیث بیان کی حمیدی عبد اللہ ابن زبیر نے
وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے وہ فرماتے
ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید انصاری نے وہ کہتے

ہیں کہ مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم تیمی نے کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر کہتے ہوئے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہ ہے جو اس نے نیت کی تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ اسے حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو کہ اس سے شادی کریگا تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔

آغاز کتاب میں امام بخاری نے اپنی کتاب میں یہ باب باندھا کہ نبی کریم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ کچھ نسخوں میں ”بدء الوحی“ کی جگہ ”بدء الوحی“ آیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا وحی کا ظہور، یعنی وحی کے ظہور کی کیفیت کیا تھی۔

وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی: وحی کے چند لغوی معانی آتے ہیں۔ وحی کبھی اشارہ کے معنی میں آتی ہے اور کبھی کتابت، رسالت، الہام، کلام حق کے معنی میں۔ اور ہر وہ چیز جس کو تم اپنے علاوہ کسی دوسرے شخص کے پاس ڈالو اس کو بھی وحی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے: ”أوحیت الیہ الکلام ای کلمتہ بکلام خفی“

یعنی میں نے اس سے پوشیدہ انداز میں گفتگو کی۔

وحی بمعنی اشارہ ہوتی ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان: {فَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا}

کہ ان کے رب نے انہیں اشارہ کیا صبح و شام تسبیح کا۔

باعتبار لغت وحی کا استعمال غیر انبیاء کے لئے بھی ہوا، اس کی مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان: {وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ} ہے لیکن اصطلاح شرع میں وحی: ”ہو کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیاءہ“ (یعنی ایسا کلام الہی جو اللہ نے

اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر اتارا) کو کہتے ہیں۔ اس تقدیر پر نبی وہ انسان ہوگا جو اللہ کے بارے میں خبر دے اگرچہ اس کے پاس کوئی کتاب نہ ہو اور رسول وہ نبی ہوگا جس کے پاس کوئی کتاب بھی ہو، جیسے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام وغیرہم۔

وحی کے اقسام:

انبیاء علیہم السلام کے حق میں اقسام وحی تین ہیں :

(۱) کلام قدیم کا سننا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب کے کلام کو سننا جس کا ثبوت نص قرآنی سے ہے، اور یوں ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام الہی کو سننا جس کا ثبوت آثار صحیحہ سے ہے۔

(۲) وحی رسالت۔ یعنی کسی فرشتہ کے ذریعہ پیغام الہی کی وحی۔

(۳) وحی بالقلب یعنی پیغام الہی کو دل میں ڈالنا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ان روح القدس نفث فی روعی“ کہ جبریل امین نے میرے دل میں پھونکا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی یہی حال تھا۔

وحی کی صورتیں:

امام سہلی کے مطابق وحی کی سات صورتیں ہیں:

(۱) پہلی یہ کہ خواب میں وحی ہو، جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل دوسری حدیث کے تحت آئے گی۔

(۲) گھنٹی کی آواز کے مثل وحی آئے، اس کی تفصیل اسی میں آئے گی۔

(۳) قلب میں کلام پھونک دیا جائے جیسا کہ ماقبل میں حدیث گزری۔

(۴) فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہو کر پیغام پہنچائے جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام دجیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔

(۵) یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام اسی حقیقی صورت پر نمودار ہوں جس پر ان کو پیدا کیا گیا۔

(۶) یہ کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام فرمائے، چاہے بیداری میں جیسے کہ

شب اسرا میں، یا حالت نوم میں جیسا کہ ترمذی میں آیا: ”اتانی ربی فی احسن صورة فقال فیم یختصم الملائ الا علی۔ میرے رب نے مجھے بہترین صورت میں جلوہ دکھایا اور فرمایا کہ فلاں اعلیٰ کس چیز میں جھبگڑتے ہیں۔“ (المحدث)

۷) حضرت اسرافیل علیہ السلام کا وحی لانا، کہ آپ تین سال تک مسلسل وحی لاتے رہے پھر اس پر جبرئیل امین کو مقرر کر دیا گیا۔ اس بارے میں حضرت شعبی سے ایک روایت بھی مروی ہے: ”ان النبی علیہ الصلوٰۃ والسلام وکل بہ اسرافیل علیہ السلام فکان یرأی له ثلاث سنین ویاتیہ بالکلمۃ من الوحی ثم وکل بہ جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“

ترجمة الباب سے حدیث کی مناسبت:

اس باب کے تحت امام بخاری نے حدیث: ”انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا یصیبها أو الى امرأة ینکحها فہجرته الى ما باجر اليه“ کو ذکر فرمایا۔ یعنی اعمال اپنی نیتوں سے ہیں اور ہر شخص کے لئے وہ ہے جو اس نے نیت کی تو جس کی ہجرت دنیا کے لئے ہو کہ دنیا کا مال یا دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہو یا عورت کے لئے کہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی یعنی اس ہجرت کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔

یہاں امام بخاری پر اعتراض ہوا کہ انہوں نے حدیث کا ایک ٹکڑا اپنی عادت کے مطابق حذف کر دیا حالانکہ ان کے شیخ حمیدی نے اس حدیث کو پورا نقل کیا ہے۔

اس کے جواب میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قاعدہ ذکر کیا کہ چونکہ امام بخاری اس حدیث کو اخلاص کے سلسلے میں ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے تزکیہ نفس یعنی، اپنے آپ کو اس بات سے دور رکھنے کے لئے کہ وہ اپنی تعریف

خود کریں یا کوئی ایسا جملہ ذکر کریں جس سے تعریف پر دلالت ہو رہی ہو، اس کو حذف فرمادیا اور وہ جملہ محذوف یہ ہے: ”فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله“ جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہے، یعنی اس کی ہجرت مقبول ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب باندھا کہ حضور کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کی وہ بظاہر اس باب سے بالکل بیگانہ ہے اور حدیث کی باب سے کوئی مناسبت نظر نہیں آتی۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو عادات مصنفین کے مطابق خطبہ کتاب کے طور پر اس باب میں ذکر کیا ہے۔ مصنفین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کتاب کے شروع میں تقدیم، دیباچہ یا پیش لفظ تحریر فرماتے ہیں۔ لیکن امام بخاری اور دیگر مصنفین کے مابین فرق یہ ہے کہ دیگر مصنفین پیش لفظ یا دیباچہ میں اپنے الفاظ ذکر کرتے ہیں اور امام بخاری چونکہ اقوال و افعال رسول اللہ کا احاطہ کر رہے ہیں اس لئے انہوں نے چاہا کہ اس صحیح میں حتی الامکان جو کچھ ہو وہ اللہ و رسول کا کلام ہی ہو۔ اس لئے خطبہ کے طور پر حدیث اخلاص کو ذکر فرمادیا۔ ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کر دی کہ درس حدیث اور تحصیل حدیث کسی دنیاوی غرض و شہرت کے لئے نہ کرے بلکہ حصلاً لوجه اللہ کرے۔

اگر تامل کیا جائے تو اس طرح سے بھی اس حدیث کی باب سے مناسبت ہو سکتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب کے تحت جس آیت کریمہ کا ذکر کیا: **إِنَّا أَنۢأَوۡحِينَآ إِلَیۡكَ كَمَاۤ أَوۡحِينَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِیِّینَ مِنۢ بَعۡدِہٖ** اس آیت کریمہ کا مفاد یہ ہے کہ اصول دین، توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، مبداء، معاد اور قیامت حق ہے اور حساب دینا ہے۔ تو ان اصول دین میں تمام انبیاء ایک ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن انبیاء کرام کو وحی بھیجی گئی ان کی شریعت اور ان کے اصول ہماری شریعت میں

شمار ہوں گے جب تک کہ کوئی ناخ من جانب اللہ قرآن میں یا کسی حدیث میں نہ ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے اگلے انبیاء کو وحی بھیجی ہے اسی طرح سرکار کو بھی وحی بھیجی ہے تو یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی اور جیتی جاگتی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس عالم اجساد کے اعتبار سے اگلے انبیاء سے تو نہیں ہوئی لیکن وہ دین اور وہ پیغام لے کر آئے جو اگلے انبیاء کے پیغام سے سرموئے فرق نہیں رکھتا۔ لہذا یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کھلی دلیل ہے۔ اب جس طریقے سے وحی میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسی طرح سے وحی کے مقدمات میں بھی کہ وحی سے پہلے کی جو انبیاء کی حالت ہوتی ہے ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی اور اپنے پیغام کے لئے جس کو منتخب کرتا ہے اس کو انسانوں میں سب سے نکلا ہوا اور سب سے بہتر بناتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:-

اللہ کی سر تا بعد م شان ہیں یہ

انسا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ

جیسے مقدمات وحی اور پیغام میں کوئی اختلاف نہیں ہے ویسے ہی ان انبیاء کرام کی شان عام انسان سے جدا گانہ ہے کہ وہ بد و فطرت سے ہی کچھ احکام جانتے ہیں اور نبی کا عرفان ان احکام کے بارے میں پہلے سے ہوتا ہے برخلاف عام انسان کے کہ ان کو سارے احکام نبی کے بتانے سے معلوم ہوئے۔ اب جب نبی کو کچھ احکام کی معرفت پہلے سے ہوتی ہے تو اس کا نفس اللہ کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے ہماری اور نبی کی ضلالت میں فرق ہے، قرآن نے فرمایا: {وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ} کہ ”اے محبوب ہم نے تم کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف ہدایت دی“ تو یہاں پر ہجرت کا معنی یہ ہوا کہ جس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ جس کو منصب نبوت پر فائز کرتا ہے اور اپنی وحی کے لئے جس کو چھانٹتا ہے تو اس کو اس طور پر پیدا کرتا ہے کہ وہ نفس سے اللہ کی طرف

ہجرت کرتا ہے اور اس کو اس استعداد پر پیدا فرماتا ہے کہ اس کو حکم ہو کہ وطن مالوف چھوڑے تو اگرچہ وہ پہلے سے ہجرت کر چکا ہے لیکن اللہ کے حکم سے وہ وطن مالوف بھی چھوڑ دے گا۔ اس حدیث اخلاص کو امام بخاری نے اس باب کے تحت بایں مناسبت ذکر کیا کہ اخلاص مقدمات وحی سے ہے اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لئے سب کچھ چھوڑ دینا اور حقیقی ہجرت یہی ہے ”المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ“ مہاجر وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے منع کرے وہ اس کو چھوڑ دے اور نبی کی ہجرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے جو ماسوی اللہ ہے سب کو اللہ کے لئے چھوڑ دے۔ تو یہاں پر نبوت کی ابتدا ہجرت سے ہے اور دین اسلام کی بھی ابتدا ہجرت سے ہے کہ حقیقی ہجرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے اس سے باز رہے، اس کے لئے جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر حکم ہو اپنا وطن چھوڑو، بھائی چھوڑو، کنہ چھوڑو، خاندان چھوڑو، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اگر اس طور پر سب کچھ چھوڑو گے تو اللہ کو پاؤ گے۔

محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا

پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا

بایں مناسبت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو اس باب کے تحت ذکر فرمایا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبوت کے لئے چھانتا ہے تو اس کو اپنی نبوت کے لئے خالص کر لیتا ہے، اپنا مصطفیٰ کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو نبی آیا وہ اخلاص کی دعوت دیتا ہوا نظر آیا، اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ احسان عمل یعنی اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لئے کرو، لیکن جو منصب نبوت پر ہوتا ہے وہ اللہ کے احکام آنے سے پہلے اپنی ذات، وجود، نفس، حرکات سب کو اللہ کے لئے خالص کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: {أَسْلِمَهُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}

اللہ نے ان سے فرمایا کہ سب کچھ تم اللہ کے سپرد کرو تو کہا میں نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔

اخلاص یہ انبیاء کرام کا منصب ہے اور تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی شریعتوں میں اس کی تعلیم دی ہے، حضور نے بھی اس کی تعلیم دی اور فرمایا: ”انما الأعمال بالنیات“ کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہاں پر ”انما“ حرف حصر ہے اور ”الأعمال“ مبتدا، ”بالنیات“ اس کی خبر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کل اعمال نیتوں سے ہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو بغیر نیت کے ہو جاتے ہیں مثلاً طہارت، یہ نیت پر موقوف نہیں ہے اسی طرح سے پرہیزگاری، یہ بھی نیت پر موقوف نہیں ہے۔ آدمی اپنے آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، جہاں اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے تو آدمی اپنی نظر کو محفوظ رکھے، اپنے کان ہاتھ کو محفوظ رکھے، اپنے آپ کو زنا، چوری جیسے عیوب سے محفوظ رکھے، ان سب صورتوں میں وہ پرہیزگار کہلائے گا اور یہ سب کام نیت پر موقوف نہیں ہیں۔ لہذا پتہ چلا کہ بہت سے اعمال بغیر نیت کے ہو جاتے ہیں، یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ہمیں حضور کی شریعت میں جو حکم ملا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عاقل بالغ مسلمان کا کلام جہاں تک ہو، اس کو صحیح پہلو پر محمول کیا جائے اور لغو ہونے اور کرنے سے بچایا جائے۔ لہذا جو اشکال وارد ہوا کہ بہت سارے اعمال بغیر نیت کے پائے جاتے ہیں، پھر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ کیونکر درست ہوگا؟ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ: ”حکم الأعمال بالنیات“ اعمال کا حکم وہ نیتوں سے ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس عمل کا حکم ہوگا اور اگر نیت نہ ہوگی تو عمل پالیا جائے گا لیکن حکم اخروی جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔

یہاں پر امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک مشہور اختلاف ہے کہ آیا وضو کے اندر نیت شرط ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ نیت شرط ہے اور دلیل کے طور پر حضور کا فرمان: ”انما الأعمال بالنیات“ (اعمال کا دار و مدار نیتوں پر

ہے) پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وضو بھی ایک عمل ہے اگر بلا نیت وضو کیا تو وضو نہ ہوگا اور نماز بھی نہ ہوگی۔ امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت شرط نہیں اس لئے کہ وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک عبادت مقصودہ کے لئے ذریعہ اور وسیلہ ہے اور وسیلے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کسی دوسرے عمل کا وسیلہ ہے وہ کسی طور پر منتحقق ہو جائے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اعمال بلا نیت بھی ہو جاتے ہیں اور وضو بھی انہیں میں سے ہے لہذا نیت شرط نہ ہوگی اور ربی ”حکم الأعمال بالنیات“ کی بات تو حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حکم دنیوی جس سے صحت متعلق ہوتی ہے، دوسرا حکم اخروی کہ اس عمل پر ثواب ملنا یا نہ ملنا، تو امام شافعی نے حکم میں عموم کا لحاظ کر کے وضو میں نیت کو شرط قرار دیا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حکم کی جو تقدیر مانی گئی ہے وہ ضرورت تصحیح کلام کے لئے ہے کہ اس کے بغیر کلام صحیح نہیں ہو سکتا تھا تو یہ تقدیر ”اقتضاء النص“ ہے کہ ضرورت نے اس کا تقاضا کیا اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جو چیز ضرورت کی بنا پر ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت وہ ایک اجماعی حکم سے پوری ہو جاتی ہے وہ اتفاقی اور اجماعی حکم یہ ہے کہ اگر عمل سے ثواب کی نیت کی ہے تو ثواب ملے گا اور اگر نیت نہیں کی ہے تو چونکہ بہت سارے اعمال نیت کے بغیر ہو جاتے ہیں، وہ ہو جائیں گے لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا حکم اجماعی سے جب ایک مراد ہو گیا تو دوسرا مراد نہیں ہو سکتا اسی لئے ہمارے علماء نے فرمایا: ”ثواب الأعمال بالنیات“ امام اعظم اور احناف کی تائید خود نفس حدیث میں موجود ہے کہ فرمایا: ”وانما الكل امرء مانوی“ ہر مسلمان کے لئے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ یہاں پر یہ سمجھنا چاہئے کہ لام کبھی انتفاع کے لئے بھی آتا ہے اور کبھی تخصیص اور کبھی تملیک کے لئے بھی آتا ہے اور تخییر یعنی کسی چیز کا اختیار دینے کے لئے بھی لام آتا ہے تو اب اگر ہم یہاں پر لام کو انتفاع کے لئے مانیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص نے جو نیت کی ہے اس نیت میں اس کو فائدہ ہوگا اور فائدہ ثواب کے ذریعہ متصور ہے تو گویا کہ وہ بچھلے جملہ کی تاکید اور تائیس دونوں

ہے اس سے ایک نئے معنی کا بھی افادہ ہے اور فرمان مصطفیٰ میں ایک جامعیت یہ بھی ہے کہ اس میں مختلف وجوہ ہوتی ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی نے جو عمل کیا اس میں اس کو اختیار ہے۔ یہاں سے اہلسنت وجماعت کی ایک اور اصل ثابت ہوئی وہ یہ کہ آدمی اپنی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے نیک اعمال کا ثواب چاہے تو اپنے لئے رکھے یا اپنے احباب جو زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے ان کے لئے کر دے یہ اس کے لئے اختیار ہے۔ اس سے اہلسنت وجماعت کے معمول کی تائید ہوتی ہے کہ ہم جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور بعد میں ایصال ثواب کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کا ثواب غوث اعظم کو پہونچا اور ہمارے زندہ مردہ عزیز و اقارب کو پہونچا تو یہ ایصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی سے ثابت ہے اور آپ کی سنت فقہیہ سے بھی ثابت ہے اور اس امر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی ثابت فرمایا کہ حضور نے حج کے میدان میں اپنی قربانی کی اس کے بعد دو مینڈھے جن کے بارے میں آیا ہے کہ خسیہ بریدہ تھے حضور نے لیے اور فرمایا کہ یہ قربانی میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں جو میری امت میں قیامت تک ناداری کی وجہ سے نہ کر سکیں گے۔ اس سے اہل سنت وجماعت کے معمول کی تائید ہوتی ہے۔

وضاحت حدیث کے سلسلے میں دوسرے جملے سے متعلق کچھ باتیں بیان سے رہ گئیں، اب ان باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے: حدیث کے جملہ ثانیہ میں یہ فرمایا کہ ہر شخص کے لئے اس کا وہ عمل ہے جس کی اس نے نیت کی یا یہ کہ ہر شخص کے لئے وہ ہے کہ جو اس نے نیت کی یعنی ہر شخص کو اس کی نیت کا فائدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت کو بہر حال ہر عمل کے مقبول و معتمد یا صحیح ہونے میں دخل ہے، وہ اعمال جن میں نیت شرط ہے، ان میں شرط کے لحاظ سے اس عمل کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ وہ عمل اس کے بغیر نہیں ہوگا، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ تمام عبادات مقصودہ کہ جن کی وضع ہی عبادت کے لئے ہے اور قصد ایہ اعمال عبادت ہی کے لئے کئے جاتے ہیں تو ان میں نیت شرط ہے، بغیر نیت کے یہ اعمال صحیح نہ ہوں گے۔

رہے وہ اعمال جن میں نیت شرط نہیں ہے ان میں بھی نیت کا دخل قبولیت کے اعتبار سے ہے کہ اگر نیت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا یہ عمل لکھا جائے گا اور اس پر اس کو ثواب ملے گا ورنہ نہیں۔ بہر حال نیت کا دخل ہر عمل میں ہے بعض اعمال میں صحت کے اعتبار سے اور تمام اعمال میں حصول ثواب کے اعتبار سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیت عمل کی جان ہے اس سلسلے میں ایک حدیث اہل کی جاتی ہے: ”نية المؤمن خير من عمله“ (ترجمہ) مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ محدثین کو اگرچہ اس حدیث کے بارے میں کلام ہے لیکن اس حدیث صریح سے اس حدیث کا معنی اور اس کا متن ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا: ”انما لكل امرء ما نوى“ ہر شخص کے لئے اس کی نیت کا فائدہ ہے، اس سے وہ بات ثابت ہو گئی کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور دوسری بعض روایات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس کو کسی وجہ سے عمل میں نہ لایا اور نیکی نہ کر سکا تو اللہ کے یہاں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ نیت خیر خیر محض ہے، آدمی خیر کا ارادہ کر لے، خواہ کر پائے یا نہ کر پائے، اللہ کے یہاں ایک نیکی لکھی جائے گی اور اگر اس کو کر لیا تو دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ اس طرح اگر بدی کا ارادہ کرے تو ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ محض ارادہ کی بنا پر وہ بدی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی لیکن حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے بدی کا ارادہ کر لیا تو وہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی جب تک کہ نہ لے، کرے گا تو ایک ہی بدی لکھی جائے گی اور ایک کے علاوہ نہیں لکھی جائے گی اور نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کرے تو دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔

امام عینی نے اس حدیث کی تائید میں ایک اور روایت لکھی ہے جس میں محدثین کو کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان فرشتوں سے جو بندوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، فرماتا ہے: کہ فلاں کی یہ نیکی لکھ لو، وہ کہتے: یا رب اس نے یہ نیکی تو کی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا: اس نے اس نیکی کا ارادہ تو کیا تھا، تو محض ارادہ کی بنیاد پر وہ

نکی لکھی جائے گی۔ ان تمام روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ متن اگرچہ سند کے اعتبار سے ثابت نہ ہو لیکن ان روایات کے اعتبار سے اور خود اس حدیث صحیح کے فکڑے ”انما لكل امرء ما نوى“ سے بلکہ ”انما الاعمال بالنيات“ سے بھی یہی ثابت ہے کہ اعمال کا اعتبار نیتوں سے ہے، نیت خیر کی ہو گئی اللہ کے یہاں عمل لکھا گیا، اور آدمی نے جو کیا اس کے لئے اس کا قائدہ ہے تو اس حدیث صحیح اور دوسری روایات سے ”نية المؤمن خير من عمله“ کا معنی ثابت ہے۔ رہا محدثین کو جو کلام ہے وہ سند کے اعتبار سے ہے۔ اس وضاحت سے یہ بات بھی مفہوم ہو گئی کہ جب محدثین کسی حدیث میں سند کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس حدیث کی سند محدثین کے نزدیک ضعیف ہو وہ حدیث ہے ہی نہیں، جیسا کہ آج کل کے دریدہ دہن، کج فہموں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو وہ حدیث ہے ہی نہیں، حدیث موضوع ہے رد کرنے کے قابل ہے۔ حالانکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سند حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن اس کا معنی دوسری روایتوں سے ثابت ہوتا ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث ”نية المؤمن خير من عمله“ کا حال ہے کہ محدثین کو اس حدیث میں سند کے اعتبار سے کلام ہے لیکن اس کا معنی دوسری روایتوں سے ثابت ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند بہت مضبوط ہوتی ہے لیکن اس سند کی صحت کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث فی نفسہ ثابت و صحیح ہو۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ سند مضبوط ہو لیکن حدیث ثابت نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سند کمزور ہو لیکن اس کا معنی دوسری روایتوں سے ثابت ہو۔

احوال و احوال: اس حدیث کی سند میں چھ راوی ہیں۔

(۱) حمیدی، ان کا نسب عبد اللہ ابن زبیر ابن عیسیٰ ابن عبد اللہ ابن زبیر ابن عبد اللہ ابن حمید ہے ان کی کنیت ابو بکر ہے یہ قرشی اسدی ہیں قصی میں جا کر ان کا نسب رسول سلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یہ اصحاب ابن عیینہ کے روساء میں سے ہیں ان کا انتقال ۲۱۹ھ میں ہوا، ابو داؤد اور نسائی نے ایک شخص کے واسطے سے ان سے

روایت کیا اور امام مسلم نے مقدمے میں سلمہ بن شیبہ کے واسطے سے روایت کیا۔
(۲) سفیان بن عیینہ بن ابی عمران میمون، یہ محمد بن مسزاحم کے مولیٰ ہیں اور
ضحاک کے بھائی ہیں علم حدیث اور فقہ و فتویٰ میں امام جلیل ہیں اور مشائخ شافعیہ میں
سے ایک ہیں ان کی ولادت ۱۰۷ھ میں ہوئی اور ۱۸۹ھ میں ماہ رجب میں ان کا
وصال ہوا۔

(۳) یحییٰ بن سعید بن قیس بن عمر بن سہل بن ثعلبہ بن حارث بن زید بن ثعلبہ،
یہ انصاری مدنی ہیں اور ائمہ مسلمین میں سے مشہور تابعی ہیں یہ مدینہ کے قاضی تھے ان
کا انتقال ۱۴۳ھ اور ایک قول کے مطابق ۱۴۴ھ میں ہوا تمام اصحاب کتب سے ان
ان سے حدیث روایت کی ہے۔

(۴) محمد بن ابراہیم بن حرث بن خالد بن صخر بن مامر بن کعب، یہ کثیر الحدیث
تھے ۱۲۰ھ میں ان کا وصال ہوا تمام اصحاب کتب سے ان سے حدیث روایت
کی ہے۔

(۵) علقمہ بن وقاص لیثی، ان کی کنیت ابو واقد ہے، ابو عمر ابن مندہ نے ان کو
صحابہ میں ذکر کیا ہے، اور جمہور نے تابعین میں ذکر کیا ہے، عبد الملک بن مروان
کے ایام سلطنت میں مدینہ میں وصال ہوا۔

(۶) عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح عدوی، قرشی، کعب میں
ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ان کی ماں حنتمہ بنت ہاشم ہیں، اور
ایک قول یہ ہے کہ یہ بنت ہشام ہیں۔

لطائف اسناد کا بیان : اس کے رجال کی اور مدنی کے درمیان ہیں،
حمیدی اور سفیان بن عیینہ یہ کمی ہیں باقی مدنی ہیں، نیز اس میں ایک تابعی کی روایت
دوسرے تابعی سے ہے، اور علقمہ ابن وقاص کے صحابی ہونے کی تقدیر پر ایک
صحابی کی روایت دوسرے صحابی سے ہے، اس میں تحدیث، اخبار، معنعنہ اور سماع
ہے، امام بخاری نے اس حدیث کی کچھ روایات میں ”سمعت رسول اللہ علیہ

السلام“ اور دوسری جگہ ”سمعت النبی علیہ السلام ہے“ اس سے ایک مسئلہ متعلق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا قال النبی کو قال الرسول سے بدل کر پڑھنا یا اس کا الٹا کرنا جائز ہے یا نہیں، تو ابن الصلاح نے کہا ظاہر یہ ہے کہ یہ تبدیلی ناجائز ہے اگرچہ روایت بالمعنی جائز ہے اس لئے کہ نبوت اور رسالت کے معنی میں باہم اختلاف ہے اور اس سلسلے میں امام احمد اور حماد ابن سلمہ اور خطیب نے تسہیل اختیار فرمائی ہے اور امام نووی نے اس کو درست قرار دیا ہے امام عینی منسختات میں مناسب یہ ہے کہ یہاں معنی مختلف نہ ہونے کی بنیاد پر تبدیلی مطلقاً جائز ہونا چاہئے۔

تعدد مقامات کا بیان: امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں اس کے علاوہ چھ مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اور وہ ”کتاب الایمان، کتاب العتق، باب ہجرة النبی علیہ السلام، کتاب النکاح، کتاب الایمان والندور، باب ترک الحیل“ ہیں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب الجہاد کے آخر میں ذکر کیا ہے اور امام ابوداؤد نے کتاب الطلاق میں اس کی تخریج کی ہے، اور امام ترمذی اور نسائی نے کتاب الحدود میں اور ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں امام احمد نے اپنی مسند میں اس کی تخریج کی ہے، امام مالک کے سوا تمام اصحاب کتب معتمدہ نے اس کو بیان کیا ہے۔

□ □ □

باب

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ
يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"أَحْيَاثًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلَافَةِ الْحَرِيرِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَى
فَيْفَصُمُ عَلَى وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَاثًا يَتَمَثَّلُ لِي
الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعْي مَا يَقُولُ" قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ
الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنْ جَبِينُهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

(ترجمہ) ہم سے حدیث بیان کی عبد اللہ ابن یوسف نے وہ
کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے وہ روایت کرتے ہیں ہشام
بن عروہ سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے وہ روایت
کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
سے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی
ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحی کبھی
میرے پاس گھنٹی کی کھنک کی آواز کی مثل آتی ہے اور وہ مجھ پر
زیادہ سخت ہوتی ہے تو یہ کیفیت مجھ سے دور ہوتی ہے اس حال
میں کہ میں جو کہا گیا اس کو محفوظ کر لیتا ہوں، اور کبھی میرے
پاس فرشتہ آدمی کی شکل میں نمودار ہو کر مجھ سے کلام کرتا ہے تو جو

وہ کہتا ہے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔

اس حدیث کے تحت طرق وحی بیان کئے گئے ہیں، جن کا اجمالی بیان ماسبق میں گزر چکا ہے۔ اس حدیث میں وحی آنے کے دو طریقے مروی ہیں: پہلا یہ کہ حضرت حارث نے سرکارے پوچھا: ”کیف یاتیک الوحی یا رسول اللہ“ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ”أحياناً یاتیننی مثل صلصلة الجرس“۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھنٹی کی کھنک کی آواز کی مثل میرے پاس آتی ہے۔ وحی جتنے بھی طریقوں سے آتی ہے، وہ ایک گراں بار بوجھ ہے جس کو اٹھانے کے قابل نبی ہی کا سینہ ہے، کسی اور انسان کا سینہ اس کو اٹھانے کے قابل نہیں اور سینہ تو درکنار حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی ہیں، اسی بخاری میں آگے ان کا حال آئے گا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی ایک آیت لکھوار ہے تھے تو ایک صاحب حاضر ہوئے انہوں نے اسی دوران اپنا عذر پیش کیا تو ان کی رعایت سے وحی نازل ہوئی، جب حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، حضور کی ران مبارک زید ابن ثابت کے زانو پر تھی تو ان کو اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ: ”ان کادت فخذنی لتدب“۔

میری ران ایسا لگتا تھا کہ ٹوٹ جائے گی۔

آپ اس وقت جو آیت لکھوار ہے تھے وہ یہ تھی:

إِلَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ
وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝۱۵

اس آیت قرآنیہ میں مجاہدین کی فضیلت کا بیان ہے جو کسی عذر کی بنا پر جہاد میں حاضر نہ ہو سکے، جہاد فرض کفایہ تھا، کچھ لوگ جہاد میں گئے اور کچھ نہیں گئے تو جو لوگ

جہاد سے بیٹھے رہے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کے برابر نہیں جو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ نے مجاہدین کا بیٹھنے والوں پر درجہ بڑھایا اور درجے میں فضیلت دی اور سب سے جنت کا وعدہ کیا، آپ یہ آیت لکھوا رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، انہوں نے کہا: حضور! (حضرت عبداللہ بن مکتوم کا قول مذکور نہیں ہوا۔ صحیح)

ان کا قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون ساز بنایا ہے، جس کے لئے جو چاہیں تخصیص فرمادیں یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، انہوں نے عرض کیا کہ آیت کریمہ میں ”غیرِ اُولَی الضَّرَر“ اتنا اضافہ ہو جائے، اللہ نے اپنے بندے کی سن لی اور انہیں الفاظ میں وحی آئی، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی موافقت میں وحی نازل ہوئی اور حضرت عمر ابن خطاب کی موافقت کی گنتی ہی نہیں، جن الفاظ میں چاہا انہیں میں اللہ نے وحی اتاری، ذرا غور کریں کہ ”غیرِ اُولَی الضَّرَر“ کتنا سا کلمہ ہے لیکن جب یہ وحی آئی تو زید ابن ثابت کی حالت بدل گئی، لگتا تھا کہ ان کی ران ٹوٹ جائے گی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سینہ ہے جس نے وحی کے گراں بار بوجھ کو برداشت کیا، اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی تو ان کے برابر میں بیٹھنے والا اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکا، اگر حبانور پر سرکارِ سواری فرما رہے ہیں تو کون سا جانور ہے جو برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن یہ سرکار کے بغلہ (نجر) کی فضیلت ہے کہ آپ اس پر سوار ہیں، اچانک وحی آئی ہے تو اس کے کھر پر بوجھ پڑا جس کی وجہ سے پتھر میں اس کے کھر کا نشان بن گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ”جذب القلوب“ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو یاد رکھنے کے لئے صحابہ کرام نے وہاں ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام مسجد بغلہ رکھا۔ آج معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے اس کو رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی میرے پاس ایسے وحی آتی ہے جیسے گھنٹی کھنکتی ہے، یہ طریقہ

میرے اوپر سب سے زیادہ دشوار ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں: "فیفصم عنی وقد وعیت عنه ما قال" یعنی پھر یہ کیفیت مجھ سے ختم ہو جاتی ہے اس حال میں کہ اللہ کا جو پیغام اور اعلام حق ہوتا ہے میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہوں، حدیث پاک میں ایک لفظ "یفصم" آیا جو "الفصم" مصدر سے ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں یعنی اس طور پر کاٹنا کہ ایک طرف سلسلہ جاری رہے اور وہ بالکل جدا نہ ہو، اس کو "فصم" کہتے ہیں اور "فصم" کہتے ہیں اس طور پر دونوں طرف سے کٹ جائے کہ سلسلہ باقی نہ رہے یہاں "فصم" سے تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ بظاہر ادھر سے منقطع ہے لیکن بارگاہ خدا سے منقطع نہیں ہے، وہاں سے توقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ جاری رہے گا اور وحی آتی رہے گی۔

نزول وحی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ انسان کی صورت میں میری خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، کلام دنیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرتا ہے اور مجھ تک پہنچاتا ہے میں اس کو حفظ کر لیتا ہوں، وحی کی شدت کی کیفیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا ہے، بیان فرماتی ہیں کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ سخت سردی کے دن میں جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو حضور کی جبین مبارک سے پسینہ بہہ رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد وحی حالت ہوا کرتی تھی۔

احوال دواة: اس حدیث کی سند میں بھی چھ راوی ہیں۔

(۱) عبد اللہ بن یوسف مصری، تنیسی، اور یہ مؤطا امام مالک کے جلیل القدر راوی ہیں، انہوں نے مالک اور لیث بن سعد وغیرہ اعلام سے سنا اور ان سے یحییٰ اور ذہبی وغیرہ نے روایت کیا اور امام بخاری نے اپنی تصحیح میں ان سے بکثرت احادیث روایت کیں اور کہا یہ شامیوں میں سب سے زیادہ ثبت تھے، اور امام ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے ایک شخص کے واسطے سے ان سے روایت کی، اور امام مسلم نے ان سے تخریج نہیں کی، ۲۱۸ھ میں ان کا مصر میں انتقال ہوا، امام بخاری نے کہا ۲۱۷ھ میں

مصر میں ان سے میری ملاقات ہوئی، اور کتب ستہ میں عبد اللہ بن یوسف نام کا ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔

(۲) امام دارالہجرۃ امام مالک، ان کا نسب مالک بن انس بن مالک ہے، ابوالقاسم دوقی نے کہا کہ امام مالک نے ۹۰۰ شیوخ سے حدیث روایت کی ہے، جن میں ۳۰۰ تابعی ہیں اور ان سے روایت کرنے والے ابراہیم ابن ابی عببلہ مقدسی، ایوب سختیانی، شور بن زید دیلمی، جعفر بن محمد صادق، حمید طویل وغیرہم ہیں، اور مناقب ابوحنیفہ میں یہ ہے کہ مالک ابن انس حضرت امام اعظم ابوحنیفہ سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے اور ان کے قول کو لیتے تھے، اور یہ بھی ذکر کیا کہ ابوحنیفہ نے ان سے بھی سنا اور سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ اور شعبہ بن حجاج وغیرہ نے ان سے حدیث روایت کی، ابن جوزی نے کہا کہ امام مالک کو سلطان کی مرضی کے موافق فتویٰ نہ دینے کے سبب ۷۰ کوڑے لگائے گئے، ان کی ولادت ماہ ربیع الاول ۹۴ھ میں ہوئی، ان کا وصال ۱۴ صفر المظفر کی شب میں اور ایک قول کے مطابق ۱۴ ربیع الاول کی شب میں ۱۷۹ھ میں ہوا۔

(۳) ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام، یہ قرشی اسدی ہیں ان کی کنیت ابو منذر ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ابو عبد اللہ تابعی مدنی ہیں۔ ان کی ولادت ۶۱ھ میں مقل حسین میں ہوئی، اور بغداد میں ۱۴۵ھ میں ان کا وصال ہو گیا، تمام اصحاب کتب ستہ نے ان سے حدیث روایت کی ہے۔

(۴) عروہ، ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے یہ ہشام کے والد ہیں ان کی جلالت و امامت اور کثرت علم پر اتفاق ہے اور یہ فقہائے سبعہ میں سے ایک ہیں، ان کی ولادت ۲۰ھ میں ہوئی اور وصال ۹۴ھ میں ہوا اور ایک قول ۹۳ھ اور ایک قول ۹۹ھ کا بھی ہے تمام اصحاب کتب ستہ نے ان سے حدیث روایت کی، اور کتب ستہ میں عروہ ابن زبیر نام کا ان کے سوا کوئی نہیں ہے، اور صحابہ میں بھی کوئی نہیں ہے،

(۵) ام المؤمنین عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی کنیت

ام عبد اللہ ہے، رسول اللہ نے ان کی کنیت ان کے بھانجے عبد اللہ ابن زبیر کے ساتھ رکھی، ان کی ماں ام رومان زینب بنت عامر ہیں، ان کا انتقال وامتدی اور زبیر کے قول میں مطابق ۶ھ میں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہجرت سے دو سال پہلے اور ایک قول کے مطابق تین سال پہلے، اور ایک قول کے مطابق ۱۸ ماہ پہلے ماہ شوال میں ان سے شادی کی، اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی، اور ایک قول میں سات سال، ماہ شوال میں ہی سرکار نے واقعہ بدر کے بعد ان سے شب زفاف فرمائی، سرکار کی صحبت میں یہ ۸ سال ۵ ماہ رہیں، اور سرکار کے وصال کے وقت ان کی عمر ۱۸ سال تھی اور وصال کے وقت ان کی عمر ۶۵ سال تھی، یہ فقہائے صحابہ میں سب سے بڑی تھیں اور چھ کثیر الروایہ صحابہ میں سے ایک تھیں ان سے ۲۲۱۰ حدیثیں مروی ہیں جن میں بخاری و مسلم ۱۷۴ حدیثوں پر متفق ہیں اور تنہا بخاری نے ۱۵۴ احادیث روایت کی ہیں اور تنہا مسلم نے ۱۵۸ احادیث روایت کیں، انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت سے حدیث روایت کی اور ان سے کم و بیش ۲۰۰ صحابہ و تابعین کی جماعت نے حدیث روایت کی، ان کا وصال ماہ رمضان میں ۵۵ھ، ۵۶ھ، ۵۷ھ، ۵۸ھ میں ہوا اور ایک قول کے مطابق شوال میں ہوا، اور انہوں نے رات میں وتر کی نماز کے بعد دفن کیے جانے کی وصیت کی، ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ان کے حضرت خدیجہ سے افضل ہونے میں اختلاف ہے بعض نے کہا حضرت عائشہ افضل ہیں بعض نے کہا خدیجہ افضل ہیں نیز ان کے حضرت فاطمہ سے افضل ہونے میں بھی اختلاف ہے، اصح یہ ہے کہ یہ فاطمہ سے افضل ہیں، امام عینی فرماتے ہیں میں نے بعض اساتذہ سے سنا کہ فاطمہ دنیا میں افضل ہیں اور عائشہ آخرت میں افضل ہیں۔

(۶) حارث بن ہشام بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم، یہ ابو جہل کے بھائی اور خالد بن ولید کے چچا زاد تھے، یہ جنگ بدر میں کفر میں شریک ہوئے اور شکست کھائی، اور فتح مکہ کے دن اسلام لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ

حنین کے دن ان کو سوانٹ عطا کئے، جنگ یرموک میں ان کی ۱۵ھ میں شہادت ہوئی، یہ شریف القوم تھے ان کی ۳۲ اولاد تھیں ان میں سے ابو بکر بن عہد الرحمن بن ہشام بن حارث بن ہشام ہیں، صحابہ میں حارث بن ہشام نام کے یہ، اور حارث بن ہشام جہنی ہیں، ابن عہد البر نے ذکر کیا ہے کہ ان سے مصریتین نے روایت کی اور بعض شارحین نے کہا یہ حدیث حفاظ حدیث نے مسند عائشہ میں داخل کی ہے نہ کہ مسند حارث میں اور حارث سے صحیحین میں کوئی روایت نہیں ہے، ان کی روایت صرف سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیحین میں جو حارث ہیں وہ ابو قتادہ حارث بن ربیع اور حارث بن عوف ابو واقد لیثی ہیں، اور یہ دونوں اپنی کنیت سے مشہور ہیں اور صحیحین کے علاوہ حارث نام کے ۱۵۰ راوی ہیں۔

لطائف اسناد کا بیان: شیخ بخاری کے سوا اس کے سب رجال مدنی ہیں، اس میں تابعی کی روایت تابعی سے ہے اور یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے قول مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو وجہوں کا احتمال ہے، ایک یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی بارگاہ میں موجود ہوں اور دوسرا یہ کہ حارث نے اس کی خبر حضرت عائشہ کو دی ہو، پہلی صورت میں یہ حدیث متصل ہوگی اور دوسری صورت میں مرسل صحابی ہوگی اور یہ مسند کے حکم میں ہے۔ اس میں تحدیث و اخبار و عنعنہ ہے۔

تہدہ مقامات کا بیان: امام بخاری نے اس کو ”بدء الخلق“ میں بھی روایت کیا ہے، اور مسلم نے کتاب الفضائل میں روایت کیا ہے۔

باب

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى
رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِطَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ،
وَكَانَ يَحْلُو بِغَارِ جِرَاءٍ فَيَتَخَنَّفُ فِيهِ - وَهُوَ التَّعَبُّدُ - اللَّيَالِي
تَوَابِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِدَلِكِ، ثُمَّ
يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي
غَارِ جِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: "مَا أَنَا بِقَارِءٍ"،
قَالَ: "فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مَعِيَ الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي،
فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: "مَا أَنَا بِقَارِءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ
حَتَّى بَلَغَ مَعِيَ الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: "مَا أَنَا
بِقَارِءٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: {اقْرَأْ
بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ} " فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَرْجِفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا، فَقَالَ: "زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي" فَرَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ
الرَّوْعُ، فَقَالَ لَخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: "لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى
نَفْسِي" فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ
لَتَصِلَ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِى
الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ

حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنُ تَوَيْلٍ ابْنِ أَسَدٍ ابْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنِ
عَمِّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنْظَرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ يَكْتُبُ
الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ. فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا
شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ. وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ. فَقَالَتْ لَهُ
خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ. اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا
ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَبْرَ مَا رَأَى. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا التَّامُوسُ الَّذِي
نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى. يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدَعًا. لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا
إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"أَوْ مُخْرِجِي هُمْ". قَالَ: نَعَمْ. لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا
جِئْتُ بِهِ إِلَّا عُودِي. وَإِنْ يُنْدِرْكَ يَوْمَكَ أَنْضَرُكَ نَصْرًا
مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِّيَ. وَفُتِرَ الْوَحْيُ.

قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فِتْرَةِ
الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: "بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا
مِنَ السَّمَاءِ. فَرَفَعْتُ بَصَرِي. فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِجَابٍ
جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فَرُعِبْتُ مِنْهُ.
فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي" فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا
أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ} إِلَى قَوْلِهِ {وَالرُّجُزَ فَاهْجُرْ}. فَحَبِى
الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ. تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ. وَأَبُو صَالِحٍ وَتَابَعَهُ
هِلَالُ بْنُ رَدَّادٍ. عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُونُسُ. وَمَعْمَرُ بْنُ وَاحِدٍ.
(ترجمہ) ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن یحییٰ نے وہ کہتے
ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے وہ روایت کرتے ہیں

فقیل سے وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے وہ روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے وہ روایت کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی جو خواب بھی حضور دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہوتی پھر آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈال دی گئی اور آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرمانے لگے آپ وہاں متعدد دنوں تک عبادت کرتے رہتے جب تک اپنے اہل کا اشتیاق نہ ہوتا اور اس کے لئے توشہ لے جاتے تھے پھر حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنا ہی توشہ پھر لے جاتے یہاں تک کہ آپ پر وحی آئی جب کہ آپ غار حرا میں تھے اس طرح کہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا پڑھئے آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا حضور نے بتایا پھر فرشتے نے مجھے پکڑ کر طاقت بھر دبوچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے تو میں نے کہا میں نہیں پڑھتا تو اس نے مجھے پھر پکڑا دوسری بار طاقت بھر مجھے دبوچا پھر چھوڑ کر کہا پڑھئے میں نے کہا میں نہیں پڑھتا حضور نے فرمایا پھر مجھے پکڑا اور تیسری بار مجھے طاقت بھر دبوچا پھر چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کے نام کے ساتھ پڑھئے جس نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا (فرشتے نے سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں ما لم یعلم تک پڑھیں) اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ اس حالت میں لوٹے کہ آپ کے دونوں شانوں اور گردن کا درمیانی حصہ کانپ رہا تھا آپ کا دل

دھڑک رہا تھا اور خدیجہ بنت خویلد کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے کپڑاڑھاؤ، مجھے کپڑاڑھاؤ تو لوگوں نے حضور کو کپڑاڑھا دیا یہاں تک کہ حضور کی گھبراہٹ دور ہو گئی اس کے بعد خدیجہ کو پورا واقعہ بتا کر ان سے کہا مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے اس پر خدیجہ نے عرض کیا ایسا ہرگز نہ ہوگا آپ کو بشارت ہو بخدا اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور لوگوں کا بار اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو ان کے پاس نہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں اس کے بعد حضور کو خدیجہ اپنے ساتھ لیکر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزی بن قصی کے پاس گئیں ورقہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے عبرانی اور (عربی) لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی اور (عربی) میں لکھا کرتے تھے جتنا اللہ کو منظور ہوتا اور اس وقت بہت بوڑھے نابینا ہو گئے تھے ان سے خدیجہ نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے اپنے برادر زادے کی بات سنیں تو حضور سے ورقہ نے پوچھا اے برادر زادے! آپ نے کیا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بتایا اس پر ورقہ نے حضور سے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر اتارا تھا کاش کہ ان دنوں میں طاقت ور جوان ہوتا کاش کہ اس وقت میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو کالے گی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا میری قوم مجھے کالے گی ورقہ نے کہا جی ہاں! جب بھی کوئی شخص آپ کی طرح شریعت لیکر آیا تو

اس سے دشمنی کی گئی اسے ستایا گیا اگر مجھے آپ کا زمانہ ملا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا اس کے کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی رک گئی۔ ابن شہاب زہری نے فرمایا کہ مجھے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے خبر دی کہ جابر ابن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فترت وحی کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں فرمایا میں اللہ جل جلالہ کا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان وزمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جس سے مجھ پر رعب طاری ہو گیا اور میں لوٹ کر گھر آیا تو میں نے کہا مجھے کپڑا اڑھاؤ، مجھے کپڑا اڑھاؤ۔ لوگوں نے اڑھا دیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اے بالا پوش اوڑھنے والے اٹھیے اور اللہ سے ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑے کو پاک رکھنیے اور بت سے دور رہئے اس کے بعد وحی میں گرمی اور تسلسل پیدا ہو گیا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ: طرق وحی میں سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے تھے، سچے خوابوں کے ذریعہ سلسلہ وحی کا آغاز ہوا، یہ مقدمات وحی سے رہے اور یہ سچے خواب اس قسم سے دکھائے گئے جو غار حرا میں ان کے اوپر وحی آنے والی تھی، حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر اس کی تعبیر صبح کی ہو کی طرح نمودار ہو جاتی۔ حضرت صدیقہ آگے فرماتی ہیں: ”ثم حُبب الیہ الخلاء“ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشہ نشینی اور خلوت نشینی کی چاہت بڑھ گئی اور یہ وہی ہجرت ہے جس کا ذکر ”انما الأعمال بالنیات“ کے تحت ماسبق میں ہو چکا ہے

کہ اللہ تعالیٰ جسے نبوت بخشا ہے تو اس کو مستعد کرتا ہے اور اس کو یہ استعداد بخشا ہے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ کسی تفکر میں مشغول ہو جاتا ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں انبیاء علیہم السلام کو سب سے اعلیٰ درجہ پر فائز کرتا ہے اور قبل اعطائے نبوت ان کو اپنی معرفت سے نوازتا ہے۔ تو ہر نبی اللہ کا عرفان رکھتا ہے اور اللہ کی معرفت اس کا شوق اور اس کی رغبت بڑھاتی ہے یہاں تک کہ اس کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہو جاتا ہے اور وہ اخلاص عمل و حرکات و سکنات اپنی ذات اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اس لئے مقدمات وحی کے طور پر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اعلیٰ درجہ پر فائز فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاص کی تعلیم تمام انبیاء کرام میں مشترک ہے، یہ ان کا اعلیٰ درجہ کا وصف ہے اور اس کا سب سے بڑا حصہ ہمارے آقا کو عطا فرمایا گیا۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی بد فطرت سے ہی بظاہر لوگوں میں ہوتا ہے لیکن اپنے دل کی معرفت کے لحاظ سے وہ لوگوں سے الگ ہوتا ہے۔

ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے داخل

تو ہجرت حقیقی وہ ہے کہ آدمی اللہ کے لئے سب کچھ چھوڑ دے اور حضورؐ کو مانے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے کہ جن سے اللہ نے منع فرمایا ان سے باز رہے۔ اور نبی کا مرتبہ ہجرت میں یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے اللہ کی ممانعت کا منتظر نہ رہے بلکہ اللہ کی طرف سے جو اس کو معرفت حاصل ہوئی اس کا اثر یہ ہو کہ اللہ کے لئے سب کچھ حتیٰ کہ سارا عالم و دنیا چھوڑ دے اور حکم الہی کا منتظر نہ رہے کہ اللہ حکم دے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو۔ یہ انبیاء اور سرور انبیاء کا منصب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بار چھوڑ کر کے غار حرا میں تنہا شریف رکھتے تھے اور نزول وحی سے پہلے اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض کر کے اللہ کی عبادت اس طور پر کرتے تھے۔

قوله "فیتحنث فیہ" تحنث کا لغوی معنی عبادت کرنا ہے، آپ غار حرا میں

بتقاضائے بشریت توشہ دان جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوا کرتی تھیں، لے

جاتے تھے اور کئی کئی راتیں غار میں اسی طرز پر گزار دیتے تھے پھر اپنے اہل و عیال کے پاس آجاتے پھر سامان لے کر چلے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دین حق آیا، جب کہ آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا: ”اقْرَأْ“ اے نبی آپ پڑھئے، فرمایا: ”ما اَنَا بِقَارِیْ“۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”میں پڑھنے والا نہیں“، اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”میں پڑھوں گا نہیں“ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ”مجھے اپنے تفکر اور اللہ کی معرفت میں جو شوق حاصل تھا تم نے آکر اس میں کیوں مداخلت کی؟ میں تمہارے کہنے سے نہیں پڑھوں گا۔“

قولہ۔ قال فاخذنی فغطني حتی بلغ منی الجهد: راوی آگے فرماتے ہیں کہ حضور نے جب فرشتہ سے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں تو فرشتہ نے ان کو پکڑا اور دبوچا اور ان کو طاق تھمر دبوچا جتنا وہ برداشت کریں، اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر دبوچا، اسی طریقہ سے تین مرتبہ کیا اور اس کے بعد کہا: ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ اے محبوب آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھئے جس نے آپ کو پیدا کیا، ”خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ“ اور انسانیت کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے اور ”اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ“ آپ پڑھئے آپ کا رب اکرم ہے، ”الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ“ جس نے قلم سے دوسروں کو سکھایا۔ اور آپ کی خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ :

حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے

اس لئے کہ جس رب نے اوروں کو قلم و کتاب کے ذریعہ پڑھایا وہ اپنے محبوب کو ایسے پڑھائے گا کہ اس میں قلم و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ ”عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ اور اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

قولہ۔ فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فوادہ:

مذکورہ بالا آیات لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور آپ کا دل خشیت الہی سے لرز رہا تھا آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے منسرمایا: ”زقلونی زقلونی“ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑھائی یہاں تک کہ جب آپ کو سکون ہوا تو آپ نے پورا قصہ حضرت خدیجہ کو سنایا اور فرمایا: مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو حضرت خدیجہ نے قسم کھا کر کہا کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو رسوائہ کرے گا، آپ اخلاق حمیدہ پر ہیں اور اللہ ایسے اخلاق والے کو کبھی رسوائہ کرے گا، آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ رشتہ داروں اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، محتاج کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار کو آپ عطا فرماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں آنے والی مصیبتوں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد عبد العزی (جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، بخاری میں ان کا حال یہ بتایا کہ یہ اپنی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور جاہلیت کے زمانے میں نصرانی ہو گئے تھے، عبرانی زبان میں لکھتے تھے، دوسرے نصرانیوں سے آپ کا حال مختلف تھا کیونکہ انہوں نے انجیل میں تحریف کر دی تھی اور آپ نے کوئی تحریف و تبدیلی نہیں کی اور آپ موحد تھے) کے یہاں لے کر آئیں اور فرمایا کہ اے ورقہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ اپنا حال بتانے آئے ہیں، آپ ان کا حال سنیے۔ ورقہ نے کہا: اے میرے بھتیجے آپ نے، کیا دیکھا؟ سرکار نے پورا قصہ بیان فرمادیا تو ورقہ نے کہا: یہ وہ فرشتہ ہے، وہ محرم راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل منسرمایا تھا۔ اور یہ تمنا کی کہ کاش میں نوجوان ہوتا۔ حدیث پاک میں ”فیہا“ کی ضمیر ”بعثت“ کی طرف لوٹ رہی ہے اس لئے کہ مقام سے بھی مفہوم ہو رہا ہے کہ میں آپ کی بعثت کے زمانے میں قوی ہوتا، کم سن نوجوان ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا اور کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی اور ہجرت پر مجبور کرے گی۔ تو حضور نے فرمایا کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ تو آپ نے فرمایا: تم جو لے کر آئے

ہو، کوئی ٹی لے کر نہیں آیا مگر یہ کہ اس کی قوم اس کی دشمن ہو گئی جس کی وجہ سے اس نبی کو جانا پڑا تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے دو باتوں کی خبر دی ایک یہ کہ سرکار اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نبوت کا اعلان فرمائیں گے تو قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی اور آپ کو ہجرت پر مجبور کرے گی، آپ کو مکہ سے جانا پڑے گا، آپ اپنا وطن چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ خبر ان علوم خمسہ میں سے ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے، قرآن کریم میں ہے: **لَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ** {اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، اللہ ہی بارش اتارتا ہے، پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے اور کوئی جان کل کیا کام کرے گی اور کوئی جان کہاں مرے گی، سب اللہ جانتا ہے۔ اب حضرت ورقہ نے یہاں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں آپ اعلان نبوت کریں گے، آپ کی قوم کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ آپ کو وطن سے نکال دیں گے، آپ کو وہاں پر جانا ہوگا اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اتنے زمانے تک میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا اور کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا۔ تو ورقہ نبی نہیں ہیں لیکن اللہ کے بتانے سے یہ ان علوم کی خبر دے رہے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب غیر نبی کو ان علوم کی خبر ہو سکتی ہے تو نبی کو بدرجہ اولیٰ یہ علوم اللہ کی طرف سے مل سکتے ہیں، اس لئے ہمارے علماء کرام کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر جب فائز کیا تو ان کو علوم اولین و آخرین عطا فرمائے، یہ علوم خمسہ بھی بدرجہ اتم اللہ نے ان کو عطا فرمائے، حضور کو قیامت کا بھی علم ہے اگرچہ اس کو بتانے کا آپ کو حکم نہ ہوا، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو معلوم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی جان کیا کرے گی، اور کون کہاں مرے گا۔ یہ علوم خمسہ تو ایسے ہیں کہ حضور سرور عالم کی تو بڑی شان ہے، یہ تو اولیائے کرام، علمائے عظام نے

بھی اس کی خبر دی ہے، چنانچہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وہ ذکر موجود ہے کہ جب آپ قید میں گئے تو آپ کے ساتھ دو جوان بھی قید میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر پرندے بیٹھے ہیں اور میرے سر میں سے وہ نوح نوح کرکھارہے ہیں تو آپ نے فرمایا: ”أما أحدكما فيسقى ربه خمرا“ تم میں سے جو ایک ہے جس نے یہ خواب دیکھا وہ انگور کا رس نکال رہا ہے، وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا جس نے یہ خواب دیکھا کہ پرندے میرے سر میں سے نوح نوح کرکھارہے ہیں، اس کو پھانسی ہوگی۔ یہ معاملہ اللہ کے یہاں مقدر ہو چکا ہے جس کا سوال کر رہے ہو، پھر بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ سات گائیں جو کہ موٹی ہیں، ان کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہری بھری بالیاں اور سات خشک بالیاں دیکھیں، بادشاہ نے حاضرین سے کہا: جو میں خواب دیکھ رہا ہوں اس کی تعبیر بتاؤ، حاضرین نے جواباً کہا: یہ پریشان کن خواب ہیں ہمیں ان کی تعبیر نہیں آتی، گرفتار شدگان میں جو ایک بچ گیا تھا اس کو یاد آیا اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے بھیجو میں آپ کے خواب کی تعبیر لاتا ہوں، وہ حضرت یوسف کے پاس حاضر ہوا اور بولا: ”يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يا كلهن سبع عجاف و سبع سنبلت خضر و اخر يا بسات“ اے یوسف صدیق ہم کو اس خواب کے بارے میں آپ بتائیے جو بادشاہ نے دیکھا ہے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہری بھری بالیاں ہیں اور دوسری سات بالیاں وہ سوکھی ہیں، تو فرمایا: ”قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون“۔ فرمایا: کہ تم لوگ مسلسل پے در پے سات سال تک کھیتی کرو گے جو کچھ تم کھیتی کرو اور کاٹو تو اس کا دانہ بالی میں چھوڑ دو، کھانے کی مقدار لے لو اور باقی بالی میں چھوڑ دو پھر فرمایا: ”ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمت لهن الا قليلا مما تحصنون“ پھر

اس کے بعد سات سال قحط کے آئیں گے اور تم نے اناج اسٹاک کر کے رکھا ہے وہ سارا اناج کھا جائیں گے اور جو تھوڑا تم نے بچا کر رکھا ہے، وہ بچا رہے گا۔ "ثم یاتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون" پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ انگور کا رس اس سے نکالیں گے اور شراب بنائیں گے۔ حضرت یوسف نے یہاں پر بارش کی خبر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ سات سال میں کیا ہوگا اور دوسرے سات سال میں کیا ہوگا اس کا بھی تعلق علوم خمسہ سے ہے۔ بعض لوگ ہمارے آقا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذہن رکھتے ہیں کہ علوم خمسہ ان کو نہیں دیے گئے، یہ محدثین کا عقیدہ ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، حضور سرور عالم کو یہ بھی دیا گیا اور وہ بہت کچھ دیا گیا جو کسی کو نہیں دیا گیا۔ اب ورقہ بن نوفل ہیں جو نبی نہیں ہیں اور نبی کی تائید میں علوم خمسہ کی خبر دے رہے ہیں، اس سے پتہ لگا کہ غیب کا علم نبی کو ہے اور نبوت اطلاع غیبی کا نام ہے، اشارتا غیب کا علم نبی کو ہی ملتا ہے، غیب کی وہ خبر جس کی سند نبی تک پہنچتی ہو، چاہے نبوت کی تائید میں ہو یا نبی کے بعد دوسرے اولیاء کرام کو ملے وہ علم غیب مستند ہے جس کی سند نبی تک پہنچتی ہے، پہلے کاہنیت رائج تھی لیکن جب سرکار تشریف لائے تو آپ کی وحی کو خالص اور ممتاز رکھنے کے لئے کاہنیت حرام کی گئی اور اس سے پہلے کاہنیت حرام اس وجہ سے نہ ہوئی کہ کاہنوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں دیں اور وہ کچھ کہا جس سے نبوت کی تائید ہوتی ہے، اور نبوت سے جس غیب کی خبر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ علم غیب نبی کے صدقے میں ولی کو بھی ملتا ہے اور غیر ولی کو بھی ملتا ہے اور ہماری پہچان ہی اللہ نے یہ بتائی ہے: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} وہ لوگ جو متقین ہیں، جو سرکار کے دین پر ایمان لانے والے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ غیب جانتے بھی ہیں اور جان کر مانتے بھی ہیں، یہ ہماری شان ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان بالغیب کا مکلف تب تک نہیں کیا جب تک اس نے ہمارے لئے غیب کا راستہ نہیں کھولا، پہلے دروازہ غیب

کھول دیا پھر ایمان بالغیب کا مکلف کیا۔

مذکورہ حدیث میں حضرت ورقہ بن نوفل کا تذکرہ ہوا جن کے بارے میں اس حدیث پاک میں ان کے موحد ہونے کی طرف اشارہ ہے، اب کچھ روایتیں جو ان کے موحد ہونے کی موید ہیں، پیش کی جاتی ہیں:

شعبی روایت کرتے ہیں جابر بن عبد اللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں سرکار سے کہ فرماتے ہیں: میں نے ورقہ کو جنت کے بیچ و بیچ دیکھا اور ان کے اوپر سندس کپڑا ہے یعنی وہ پہنے ہوئے ہیں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ: "رأيت ورقة على نهر من انهار الجنة لانه كان يقول ديني دين زيد والهي اله زيد"۔ فرماتے ہیں: میں نے ورقہ کو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کے کنارے دیکھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میرا دین زید بن نفیل کا دین ہے اور میرا خدا زید بن نفیل کا خدا ہے، یعنی انہوں نے شرک نہیں کیا اور بت پرستی نہیں کی اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بنو جمحہ کی ایک عورت کے غلام تھے اور وہ لوگ حضرت بلال کو بھری دوپہر میں باہر نکالتے اور ان کو لٹاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کفر کرو اور جو کلمہ تم نے پڑھا ہے اس سے باز آؤ تو وہ احدا حد کی صدائیں بلند کرتے تھے، اسی صورت میں حضرت ورقہ ادھر سے گزرے تو انہوں نے فرمایا: "أخذ أخذ" اے بلال اللہ کو ایک جانو، اے بلال اللہ کو ایک جانو۔ پھر ان لوگوں کو کہا کہ تم انہیں قتل بھی کر دو گے تو میں اس شخص کو اپنا محبوب بناؤں گا، یہ بھی ان کے مؤمن و موحد ہونے کی دلیل ہے اور ایک حدیث میں ہے: "عن عائشة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب ورقة" حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور نے ورقہ کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ "عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان خديجة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل فقال قدرأيته فرأيت عليه ثيابا بيضا ولو كان من اهل النار لم يكن عليه ثياب بيض"۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ خدیجہ نے سرکار سے ورقہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے

ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے بدن پر سفید کپڑے ہیں اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہوتا تو اس کے جسم پر سفید کپڑے نہ ہوتے۔

یہ ساری احادیث حضرت ورقہ بن نوفل کے موحد اور مسلمان ہونے کی دلیل ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل کا زمانہ مسند ہوا اور انہوں نے حضور کا زمانہ پایا اور حضور پر ایمان لائے، لیکن یہ قول اور حدیث ضعیف ہے۔ حضرت ورقہ ان لوگوں میں سے ہیں جو زمانہ فترت میں اصل توحید پر قائم رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یہ تمنا کی کہ اگر میں زندہ ہوتا تو تمہاری بھرپور مدد کرتا۔

نیز حدیث مذکور میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ علوم خمسہ میں سے کچھ کا علم حضرت ورقہ بن نوفل کو بھی تھا حالانکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علوم خمسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے، اس حدیث سے یہ اشارہ ملا کہ حضرت ورقہ نبی نہیں ہیں لیکن حضور کے ساتھ کل کیا ہوگا اس کی خبر دے رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے علوم اولین و آخرین عطا فرمائے، ایسے ہی علوم خمسہ بھی عطا فرمائے۔ یعنی قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے شکم میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، وغیرہ۔ اسی بخاری شریف میں آگے حدیث آئے گی کہ ایک فرشتہ شکم مادر پر مقرر ہوتا ہے اور جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو کہتا ہے یا رب یہ نطفہ ٹھہر گیا پھر جب اس نطفے سے خون کا لوتھڑا بنتا ہے تو کہتا ہے، یہ خون کا لوتھڑا بن گیا، اس کے بعد جب وہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے تو کہتا ہے یا رب یہ گوشت کی بوٹی بن گیا، اس کے بعد وہ فرشتہ پوچھتا ہے: ”یا رب! شقی ام سعید“ بد بخت ہے یا نیک بخت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے، فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ یہ سارے علوم اللہ کے بتائے سے ایک فرشتہ کو معلوم ہیں، سرکار تو پھر بھی نبی اور محبوب خدا ہیں، آپ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ مقام احد میں تشریف فرما تھے، ساتھ میں ابو بکر و عمر بھی تھے، اچانک احد کا پہاڑ ہلنے لگا، حضور نے فرمایا: ”اسکن احد فانہا علیک

نبی و شہیدان“ اے احد تو ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی اور دو شہید ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ احد کی پہاڑی حضور کے قدموں کے نیچے مسخر ہے۔ احد کا زلزلہ حضور کی ٹھوکر سے رک گیا، اس میں حضور نے یہ بھی بتایا کہ ابو بکر و عمر کی موت شہادت پر ہوگی یہ بھی من جملہ علوم خمسہ میں سے ہے، نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے موقع پر جب سرکار نے لوگوں کی صف بندی کی تو فرمایا، اس جگہ عتبہ مرے گا، اس جگہ شیبہ مرے گا، اس جگہ ابو جہل مرے گا، حضرت عمر فرماتے ہیں: خدا کی قسم جو جگہ آپ متعین کر چکے تھے، ایک انچ بھی وہاں سے نہ ہٹا، وہیں موت ہوئی، اس کے علاوہ جریری وغیرہ نے ایک اور حدیث روایت کی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو سرکار کی خدمت میں ان کو لایا گیا اور سرکار ان کو دیکھ کر خوش ہوئے، لانے والی کہتی ہے میری آنکھ بچی تو میں نے یہ دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں، آپ سے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: میری امت کے کچھ لوگ اس نو نہال کو شہید کر دیں گے اور فرمایا کہ جبریل امین آئے اور مجھے اس جگہ کی مٹی دکھائی اور اس جگہ کا نام بھی بتایا۔ یہ سب علوم خمسہ کی ہی خبر ہے۔

قرطبی نے ایک یہودی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ یہودی حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اس حال میں کہ ان کے صاحبزادے کو بخار آرہا تھا، کہ اس کا انتقال دس دن کے بعد ہو جائے گا، اس کا ویسے ہی انتقال ہوا پھر حضرت ابن عباس کے بارے میں بھی ویسے ہی خبر دی کہ آپ کا انتقال فلاں جگہ پر ہوگا اور آپ کی بینائی جاتی رہے گی، حضرت ابن عباس نے کہا: اے یہودی تو کہاں مرے گا؟ تو کہا: یہ مجھ کو معلوم نہیں تو حضرت ابن عباس نے فرمایا: قرآن سچا ہے: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} قرآن نے فرمایا: کسی جان کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں مرے گی۔ پورے واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ بعض جزئیات کا علوم خمسہ میں سے بھی علم نبی تو درکنار، نبی کو تو ہے ہی، نبی کے دیے سے ولی کو بھی ہے اور بعض غیر

مسلموں کو بھی اس کا علم ہے۔

اسی حدیث وحی میں ایک بات یہ بھی آئی کہ فرشتہ آیا اور اس نے حضور کو تین بار دبوچا اور چھوڑ دیا اور تیسری بات آیت کریمہ: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" سنائی۔ آخر یہ سب کیوں ہوا، اس کی حکمت وہ جانے جن کو دبوچا گیا اور وہ فرشتہ جانے جس نے دبوچا اور خدا جانے کہ اس نے اپنے محبوب کے لئے اس دبوچنے میں کیسی حکمتیں، طاقتیں اور کیسی بے مثال قوت و دیعت فرمائی اور اس واقعہ کی خبر ہم کو ان کی زبان فیض ترجمان سے ملی جن کی زبان ایک عام انسان کی زبان نہیں، بلکہ غیر نبی کی زبان بھی وہ زبان نہیں جو ان کی زبان ہے، ان کی زبان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا کہا ہوا سارے عالم پر حجت ہے۔ فرشتے کو کس نے دیکھا؟ نہ ہم نے دیکھا نہ تم نے دیکھا، ہمیں، تمہیں تو ایمان بہت واسطے ملا ہے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا جنہوں نے تاجدار مدینہ کا جلوہ اپنی لگا ہوں سے ملاحظہ کیا، ان میں سے اگر کسی نے فرشتوں کو اگر ان کی اصل حالت پر دیکھا تو ان کی بینائی چلی گئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بینائی چلی گئی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی بینائی چلی گئی، خیر بشر کی صحبت سے ان کو فرشتوں کا دیدار تو حاصل ہوا لیکن ان کی انسانی آنکھ ان کے دیدار کو برداشت نہ کر سکی، اور یہ نبی کی آنکھ ہے کہ فرشتوں کو دیکھ بھی رہی ہے اور کلام سن بھی رہی ہے اور یہ نبی کا سینہ ہے کہ ایک فرشتے کی طاقت کو برداشت کر رہا ہے تو ان جیسا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کا کہا ہوا ہمارے لئے حجت و ایمان ہے اور ان کی یاد جان ایمان ہے، جو مانے گا، وہ حجات پائے گا اور جو نہیں مانے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

ترے دین پاک کی وہ ضیا کہ چمک اٹھی رہِ اصطفیٰ

جو نہ مانے آپ سقر گیا کہیں نور ہے کہیں نار ہے

تو اس سے پتہ لگا کہ ایمان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ بشر تو مانو لیکن اپنے جیسا بشر نہ مانو کیونکہ ایمان تو یہ بتاتا ہے کہ یہ بشر کے روپ میں آگئے ہیں لیکن اس

روپ میں آنے سے ان کا معجزہ یہ ہے کہ انسان افضل المخلوقات ہو گیا، اگر بشر کے روپ میں نبیوں کا یہ طبقہ نہ آتا اور نبی آخر الزماں بھی انسان کے روپ میں نہ آتے تو کیا قدر اس خمیرۃ ماودر کی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ (نور الہ گر نہ ہو) اگر اللہ کے رسول کا نور ہمارے سینے میں نہ ہو تو انسان خمیرۃ ماودر ہے، مٹی اور پانی کا یہ خمیرہ ہے، اس کی کیا قدر ہے؟ اور ۔

نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی
جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ گاؤ خر کی ہے

گاؤ خر کا خیال اسی کو آتا ہے جس کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت نہیں ہوتی اور جس کا سینہ رسول اللہ کی محبت کا مدینہ ہوتا ہے تو اس کا سینہ علم و حکمت کا گنجینہ ہوتا ہے تو کوئی ان کی محبت میں ابو بکر و عمر ہوتا ہے، کوئی عثمان و علی، اور کوئی غوث و خواجہ ہوتا ہے اور جس کے دل میں ان کی محبت نہ ہو، وہ کچھ بھی ہو لیکن کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، اسی لئے صاحب شفا نے یہ فرمایا کہ انبیاء کرام دیکھنے میں بشر ہوتے ہیں لیکن درحقیقت فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی لئے فرشتوں کے ساتھ وہ مناسبت ہے کہ ایک فرشتہ اترنا چاہتا ہے تو نبی کو خبر ہو جاتی ہے کہ فرشتہ آنے والا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن نگاہ اٹھائیں تو ساتوں آسمان لامکاں عرش و کرسی سب دیکھتے ہیں تو اس حدیث اور متعدد احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن سارے بشر کی آبرو ہیں، اسی لئے ہمارا عقیدہ ہے کہ ان جیسا نہ ہوا نہ ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اہتمام یہ کیا کہ والد والدہ کا سایہ اٹھنے کے باوجود وہ اٹھان اللہ نے اٹھائی تاکہ عقلاء کو اس بات کے جاننے میں تاہل نہ ہو کہ یہ وہ بچہ ہے جو یتیم ابو طالب نہیں ہے بلکہ یہ یتیم ہے اور اس کو عقلاء اور تہذیب والے ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیں کہ یتیمی کی حالت میں ان کے اخلاق سب سے اچھے اور ان کی اسی

گفتار کہ دنیا و جہاں کے لوگوں کی بات میں شاید ہو سکتا ہے لیکن ان کی گفتار ایسی ہے کہ ۔

میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں
وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں
لہذا ان کا قول سب پر حجت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طور پر آپ کی
اٹھان اٹھائی کہ بشر تو ہے لیکن سارے بشر کے لئے یہ معجزہ ہے، متنبی نے اپنے
مدوح سیف الدولہ کے لئے کہا تھا، لیکن درحقیقت اس کے قول کا مصداق حضور
کے سوا کوئی نہیں

مضت الدهور وما اتین عمثله

ولقد اتی فعجزن عن نظرائه

زمانے گزر گئے لیکن ان کی مثل نہ لاسکے لیکن جب یہ آگئے تو زمانہ ان کی نظیر پیش
کرنے سے قاصر ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا ۔

تراقد تو نادردہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دوں

نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو چماں نہیں

اور اسی پر اکتفا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھان کے لئے یہ اہتمام کیا کہ
آنے سے پہلے ان کے لئے بشارات صادقہ دیں، حتیٰ کہ انہوں نے بھی بشارات
صادقہ دیں جنہوں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے ان کے لئے اچھے خواب
دیکھے، اور یہ بشاراتیں دیں کہ یہ عبد اللہ بن عبد المطلب کا بیٹا اس خصال کا ہوگا تو
کاہنوں نے جنوں اور یہودیوں نے بتایا، نصرانیوں نے بتایا اور اگلی کتابوں میں ان کا
تذکرہ آیا۔ آج کہا جاتا ہے کہ حضور کا ذکر، حضور کا میلاد پڑھنا یہ شرک ہے، آپ کا
میلاد تو آپ کی آمد سے قبل بھی ہوتا رہا ہے، ان کے میلاد کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی خوشی
ہم کلمہ گو تو کیا وہ بھی مناتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ
نے اس طور پر اہتمام کیا کہ تمہارے پاس وہ آ رہا ہے جس کے اخلاق ستودہ ہیں اور

جس کا اچھا ہونا ہمیں معلوم ہے۔ لہذا تمہیں مجال دم زدن نہیں، وہ جو کہے وہ برحق ہے، حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ معلوم کرنے کے لئے گئیں لیکن نہیں کیونکہ یہاں پر اللہ کی حکمت یہ ہے کہ بتا دے: یہ وہی نبی ہے جس کا انتظار موسیٰ کو بھی تھا، عیسیٰ کو بھی تھا اور ساری امتوں کو تھا اور یہی وہ نبی ہیں کہ لوگوں کو انتظار تھا کہ بشارت ہمارے بچے کو مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کہاں اپنی نبوت رکھے گا اور یہ فیض عبد اللہ ابن عبد المطلب کے بیٹے اور آمنہ کے لعل پر ہوا۔

تو جب خدیجہ لے کر آئیں تو انہوں نے فرمایا: یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر اتر تھا۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کو کیا مانا جائے؟ ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ نصرانی تھے اور عبرانی زبان میں انجیل کو لکھتے تھے۔ تو اب نصرانی مانا جائے یا مسلمان مانا جائے؟ اور مسلمان ہے تو صحابی یا غیر صحابی؟ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کے مبعوث ہونے سے پہلے جو لوگ اصل توحید پر قائم رہے وہ موحد ہیں، ان کے حال سے پتہ چلتا ہے کہ نصرانی تو ضرور تھے لیکن جاہلیت کے زمانے میں بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانیت اختیار کی تھی تو موحد تھے اور اگلے انبیاء کی نبوت کے قائل تھے اس کے بعد حضور تشریف لائے اور حضور نے اپنی خبر دی تو انہوں نے کہا: یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر اتر تھا تو صاف اقرار نبوت ہے اس کے پیش نظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ صرف موحد نہیں بلکہ ہماری طرح مسلمان ہوئے کہ انہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا اور اگلے انبیاء پر ایمان بھی لائے اور حضور پر بھی ایمان لائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سے ان کا مرتبہ زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مؤمن حضرت خدیجہ کے باپ ہیں اور سب سے پہلے صحابی حضرت ورقہ ہیں، اس لئے ”الاصابة“ میں ابن حجر نے ان کو صحابہ کرام کی فہرست میں لکھا ہے۔

سابقہ تقریر میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ علوم خمسہ جن کا

ذکر قرآن میں ہے وہ حضور سرور عالم کو نہیں دیے گئے اور یہ علوم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تو اس کے ذیل میں سب سے پہلا امر تو یہ ہے کہ آیت میں کوئی ایسا کلمہ حصر نہیں ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ علوم خمسہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے۔ بے شک علم ذاتی یہ اللہ تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے اور وہی عالم الغیب ہے، ان علوم خمسہ کی ہی تخصیص نہیں بلکہ اصل علم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ اس کی شان ہے اور ہر چیز کی صفت اللہ کے لئے ہے، یہ کہنا کہ پانچ علوم کو صرف اللہ جانتا ہے، ایسا کوئی حصر آیت میں نہیں ہے اور مزید خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر اس کا مفہوم مخالف نکالا جائے تو یہ ہوگا کہ علوم خمسہ کے علاوہ دیگر علوم میں معاذ اللہ اللہ کے ساتھ ہماری شرکت ہے۔ حالانکہ اس کے علم کیا کسی چیز یا صفت میں ہماری شرکت نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان یہ فرمایا کہ تم فرما دو کہ آسمان وزمین میں سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا اس کے باوجود.....

اللہ نے یہ فرمایا: {ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ} یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔
اور یہ بھی فرمایا: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} اے رسول ہم نے تم کو وہ سب سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے اور تمہارے اوپر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔

اور یہ بھی فرمایا: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} یہ رسول غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔
اور ہم لوگوں کے لئے اللہ نے فرمایا: {هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} یہ قرآن ہدایت ہے ایمان والوں کے لئے، پرہیزگاروں کے لئے، جو غیب کی تصدیق کرتے ہیں۔

اور غیب کی تصدیق بغیر علم کے نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی شی کی تصدیق و تکذیب اس شی کے علم کی فرع ہے تو اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ کچھ لوگ اللہ کے بتائے

غیب جانتے ہیں۔ دوزخ، جنت، حساب، پل صراط، میزان اور احوال قبر اور اللہ کی ذات و صفات یہ غیب ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کو تو غیب سے نوازا ہی ہے لیکن جو ان پر ایمان لائے، ان کے صدمہ میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب عطا فرمایا۔

لہذا ہر مومن کو رسول کے بتائے سے علم غیب ہے اور جب سرکار کے لئے یہ فرمایا کہ تمہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے تو آیت کریمہ میں کلمہ ”ما“ یہ عام ہے اور جب ایسا ہے تو علوم خمسہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔

اور پھر لوح محفوظ کی یہ شان اللہ نے بتائی: (وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ) {۵}

ہم نے ہر شئی کا ذکر مقدر کر دیا اس کتاب میں جس کا نام امام مبین ہے۔ مبین کا معنی روشن اور دکھانے والی، بیان کرنے والی ہے۔ اب اگر علوم خمسہ پر اللہ کے بتائے سے کسی کو اطلاع نہ ہو تو لوح مبین کے وصف کا لغو ہونا لازم آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انبیاء، اولیاء، علما میں سے جسے چاہتا ہے علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے اور ان کی نظر لوح محفوظ میں ہوتی ہے۔ اسی لئے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری نظر لوح محفوظ میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر جو اس کے مقدرات ہیں، اس میں ایک روزن میرے لئے کھول دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے کہ میں اگر دعا کر دوں تو آدمی کی تقدیر بدل جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نواب رام پور نے ایک شخص کو مقرر کر کے بھیجا اور اپنی بیمار بیگم کے بارے میں کہا کہ مولانا احمد رضا خاں جو علم جفر کے بڑے ماہر ہیں، ان سے پوچھو کہ میری بیگم بچے گی یا نہیں بچے گی؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا: اگر ”رفض“ سے توبہ کرے تو بچ جائے گی ورنہ رام پور میں ہی اس کا انتقال ہوگا۔ وہ بولا ٹھیک ہے میں اس کو بھوالی لے کر جاتا ہوں۔ نواب اعلیٰ حضرت نے جو علم جفر سے کھالا تھا وہ الگ ہے لیکن ایک ولی کی زبان سے نکل گیا تھا کہ رام

پور میں ہی مرے گی، اتنی مدت میں مرے گی، وہ لے گیا بھوالی، بیگم کا دل گھبرایا اور رام پور آ کر ختم ہو گئی۔

خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی تاریخ ولادت و وفات بھی نکالی، تاریخ ولادت: {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ} یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی تائید کی۔

اس کے عدد ۱۲۷۲ھ نکلتے ہیں۔ اور تاریخ وفات ۱۳۴۰ھ: {وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآيَاتِهِ مِّنْ فَضْلِهِ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝۱} اور ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے۔

اس آیت سے اپنی تاریخ وصال نکالی اور اسی سن میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت محی الدین جیلانی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: "اذا دخل السنين في الشين ظهر قبر محي الدين"۔

جب 'سین'، 'شین' میں داخل ہوگا تو محی الدین کی قبر ظاہر ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس میں بہت ساری غیب کی خبریں دے دیں، یہ بھی بتایا کہ میری قبر فلاں جگہ ہوگی، میرا فلاں جگہ انتقال ہوگا اور میری قبر پوشیدہ ہو جائے گی اور نور الدین زنگی شام میں داخل ہوگا تو محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی۔ تو یہ سب علوم خمسہ میں سے ہیں اور یہ نبی ہی کا خاصہ نہیں بلکہ ولی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کوئی حصر اس بات پر نہیں کیا کہ علوم خمسہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کسی اور کو نہیں معلوم، اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علم غیب وہ حقیقۃً اللہ ہی جانتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے: "خمس لا يعلم الا الله" پانچ چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ سارا غیب بالذات اللہ ہی جانتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے اور

ایک غیب وہ ہے جو صرف غیر اللہ کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور وہ غیب جو اللہ کے لئے خاص ہے وہ مخلوق کے لئے ثابت کرنا نبی، ولی وغیرہ کے لئے یہ کفر ہے اور وہ علم غیب ذاتی ہے۔ یعنی خود اپنے آپ غیب جانتا۔ اور ایک غیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب بتائے تو یہ علم غیب عطائی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصالت منصب ہے اور انہیں کے طفیل میں آدم و حوا، عیسیٰ و موسیٰ وغیرہم سارے انبیاء اولین و آخرین اور جملہ مومنین کے لئے ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ منر مانتا ہے: (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ)۔

اللہ ہی ذاتی علم غیب کا عالم ہے، یہ اسی کی صفت ہے تو مسلط نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو مگر اپنے پسندیدہ رسول کو۔

یہ نہیں کہا: فلا یظہر غیبہ علی أحد۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اپنے علم غیب پر اپنی عطا سے مسلط کر دیتا ہے کہ جب چاہے وہ غیب کی خبر دے، بلکہ تم جب چاہو غیب کی خبر دے دو، اسی لئے حضرت مالک بن اوس انجلی فرماتے ہیں کہ جب ہوازن سے سرکار تشریف لائے اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ کلمہ گو نہیں تھے تو سرکار نے فرمایا اگر وہ کلمہ پڑھ لیں اور میرے پاس آجائیں تو میں ان کا مال ان کو واپس کروں، تو وہ آئے اور حضور کی شان میں دو شعر پڑھے۔ یہاں پر اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کی شان میں نعت پڑھنا یہ انہیں کا حصہ ہے اور ہم کو تو پردوں پر دوں یہ ملا کہ ہم ان کی نعت پڑھتے رہیں۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے اور اگلے انبیاء و مرسلین اور ان کی امتوں کی سنت ہے۔ مالک بن اوس انجلی نے جو دو شعر پڑھے، وہ یہ ہیں:

ما ان رأیت وما سمعت واحد - فی الناس کلم مثل

محمد

ولا اعطى للجديد مثل محمد - واذا ما تشاء یخبرک عما فی

غد کہتے ہیں: میں نے اپنی آنکھ سے نہ دیکھا اور نہ کان سے سنا

لوگوں میں کوئی ایسا جو محمد جیسا ہو، کھلے ہاتھ سے دینے والا ان جیسا
میں نے سنی نہیں دیکھا جب تو چاہے وہ تجھ کو غیب کی خبر دیں،
کل کیا ہو گا وہ تجھ کو بتادیں۔

یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اور یہی اعلیٰ حضرت کا عقیدہ تھا جس کو صحابہ بیان
فرما رہے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی بے مثال دلیل
ہے۔ آگے ابن شہاب زہری جابر بن عبد اللہ انصاری کے حوالے سے بیان کرتے
ہیں کہ پھر ایک عرصہ تک وحی کا سلسلہ منقطع ہوا اور اس کے بعد حضور کی نظر اٹھی تو وہی
فرشتہ جو غار حراء میں آیا تھا، پہلے اس کو انسانی صورت میں دیکھا اور اب اس فرشتہ کو
اپنی اصل صورت میں دیکھا کہ کرسی پر بیٹھا ہوا کہ اس کے چھ سو پر ہیں اور آسمان کو
گھیرے ہوئے ہیں اور وہ فرشتہ پڑھ رہا ہے {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ} سرکار
کو سنایا: اے بالا پوش اوڑھنے والے! کھڑے ہو جاؤ، ڈرناؤ اور اپنے رب کی بڑائی
بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو {وَالرُّجْزَ فَاحْتَرِ} اور اصنام کو چھوڑے
رہو۔ تو آپ نے فرشتہ کو دیکھا اور آپ آئے، آپ نے کہا: "زملونی زملونی" مجھے
کبل اڑھاؤ، کبل اڑھاؤ، آپ کو چادر اوڑھائی گئی۔ یہ حدیث یہاں پوری ہو گئی۔
پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے متابعت ذکر کئے ہیں،
تو اس میں یحییٰ بن بکیر کی متابعت عبد اللہ بن یوسف اور ابو صالح نے کی ہے عقیل
بن خالد کی متابعت ہلال بن رداد نے کی ہے اور یونس اور معمر نے بھی ابن شہاب
زہری سے یہ حدیث روایت کی ہے اور اس کے الفاظ بعینہ وہی ہیں جو عقیل کی
روایت کے ہیں مگر یہ کہ انہوں نے یرجف فوادہ کی جگہ یرجف بوادہ کہا ہے خوف
کی حالت میں انسان کی کچھ رگیں ہوتی ہیں، وہ کانپتی ہیں۔
احوال دواۃ: اس حدیث کی سند میں چھ راوی ہیں۔

(۱) یحییٰ بن عبد اللہ بن بکیر، ان کی کنیت ابو زکریا ہے، یہ قرشی، مخزومی، مصری
ہیں، ۱۵۳ھ یا ۱۵۵ھ میں ان کی ولادت ہوئی، اور ۲۳۱ھ میں ان کا وصال ہوا یہ مصر

کے کبار حفاظ میں سے ہیں امام بخاری نے ان سے چند مقامات پر روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے ایک شخص کے واسطے سے ان سے روایت کیا ہے نسائی نے ان کی توثیق نہیں کی، اور دارقطنی نے "مابہ بائس" کہا، اور محدثین نے ان کے سماع میں کلام کیا ہے۔

(۲) لیث بن سعد بن عبد الرحمن، ان کی کنیت ابو الحارث تھی ہے اور یہ تبع تابعین میں سے اہل مصر کے عالم ہیں اور عبد الرحمن بن خالد بن مسافر تھیں کے مولیٰ ہیں، اور ایک قول میں خالد بن ثابت کے مولیٰ ہیں اور قاہرہ سے تقریباً چار فرسخ کی دوری پر ۹۳ھ یا ۹۴ھ میں قلعہ شندہ میں پیدا ہوئے اور شعبان ۱۷۵ھ میں وصال ہوا، یہ امام گبیر تھے ان کی جلالت و ثقاہت پر اتفاق کیا گیا ہے، اس نام کا کتب ستہ میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے

(۳) عقیل بن خالد بن عقیل، ان کی کنیت ابو خالد ہے، یہ قرشی، اموی ہیں یہ عثمان ابن عفان کے مولیٰ ہیں ان کا انتقال ۱۴۱ھ یا ۱۴۲ھ میں مصر میں اچانک ہوا، کتب ستہ میں ان کے سوا اس نام کا کوئی نہیں ہے۔

(۴) محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب، ان کی کنیت ابو بکر ہے یہ زہری، مدنی ہیں۔ شام میں سکونت اختیار کی اور یہ تابعی صغیر ہیں۔ انہوں نے حضرت انس اور ربیعہ بن عباد اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے حدیث سنی اور انہوں نے ابن عمر کو دیکھا اور ان سے حدیث روایت کی، ان سے کبار تابعین کی جماعت نے حدیث روایت کی، ان کا وصال ۷۲ سال کی عمر میں شام میں ماہ رمضان ۱۲۴ھ میں ہوا۔

(۵) عروہ ابن زبیر ابن عوام۔

(۶) ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

ان دونوں کا ذکر ماقبل میں ہو چکا۔

لطائف اسناد کا بیان:

یہ اسناد یحییٰ کے علاوہ شرط ستہ پر ہے، اس کے رجال مصری اور مدنی کے مابین

ہیں اور یہ ہے کہ اس میں تابعی کی روایت تابعی سے ہے۔

تعدد مقامات کا بیان:

یہ حدیث بخاری نے کتاب التفسیر، کتاب التعبير، کتاب الایمان میں بھی ذکر کی ہے، مسلم نے اس کی تخریج کتاب الایمان میں کی ہے اور ترمذی اور نسائی نے کتاب التفسیر میں تخریج کی ہے۔

یہاں پر دو حدیثیں چھوٹ گئی ہیں، وہ انشاء اللہ آگے آئیں گی

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ بْنِ
مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ
حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ
وَكَانُوا مُتَجَارًا بِالشَّامِ، فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادًّا فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ فَأَتَوْهُ
وَهُمْ بِبَيْلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ
دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا
الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَقَالَ: أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا
أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا، فَقَالَ: أَذْنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ
فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي
سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَّبَنِي فَبِكُذْبِهِ فَوَاللَّهِ
لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْفِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَّبْتُ عَنْهُ ثُمَّ كَانَ
أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فَبَيَّكُمُ قُلْتُ هُوَ
فَيْنَاذُو نَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ
قَبْلَهُ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ:
لَا قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ

بَلْ ضَعَفَاوَهُمْ قَالَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ
يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَزِيدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخَطَةً لِيَدِينَهُ بَعْدَ أَنْ
يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّبِعُونَهُ بِالْكَذِبِ
قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ:
لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا قَالَ وَلَمْ
تُمْكِنِي كَلِمَةٌ أُدْخِلَ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلْ
قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ
الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سَجَالٌ يَتَالُ مِنَّا وَنَتَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا
يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا وَاتُّرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ
وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلتَّزْجَمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ
نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ
فِي نَسَبٍ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ
فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ
لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ
آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ
مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ
تَتَّبِعُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا
فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَنْدَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ
ضَعَفَاوَهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضَعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ
الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ
يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ أَيْزِيدُ

أَحَدُ سَخَطَةٍ لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتُ أَنْ لَا
وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بِشَاشَتِهِ الْقُلُوبَ وَسَأَلْتُكَ
هَلْ يَغِيدُ فَذَكَرْتُ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغِيدُ
وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتُ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ
وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَةَ الْأَوَّلِينَ
وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالْزَّكَاةِ وَالْعَقَابِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ
حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَائِي هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ
خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَلِي أَعْلَمُ أَلِي أَخْلَصُ
إِلَيْهِ لَتَجَشَّعْتُ لِقَاءِهِ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدْسِيهِ
ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي
بَعَثَ بِهِ دَحْيَةَ إِلَى عَظِيمِ بَطْنِي فَدَفَعَهُ إِلَيَّ هِرْقُلُ فَقَرَأَهُ
فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ إِلَى هِرْقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ
الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمُ
تَسْلِمُ يَوْمِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ
إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، وَإِنِّي أَهْلُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَلَا
يَعْبُدَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا
اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ؛ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ
وَقَرَعَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الضَّعَبُ وَارْتَفَعَتِ
الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمَرَ
أَمْرًا ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ
مُوقِنًا أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ.

وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهَرَقْلُ سَقْفًا عَلَى
نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ هَرَقْلَ جِئَ قَدِيمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ
يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدْ اسْتَنْكَرْنَا
هَيْئَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ ، وَكَانَ هَرَقْلُ حَزَاءً يَنْظُرُ فِي
النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ جِئِ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ جِئَ
نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَرُ مِنْ
هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَرُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهْمُّكَ
شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِينَ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنْ
الْيَهُودِ فَبَيَّنَّا لَهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَنِّي هَرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ
مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هَرَقْلُ قَالَ أَذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمْخَتَرِينَ هُوَ أَمْ
لَا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَرِينَ وَسَأَلَهُ ، عَنِ الْعَرَبِ
فَقَالَ هُمْ يَخْتَرُونَ فَقَالَ هَرَقْلُ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ
ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هَرَقْلُ إِلَى صَاحِبِ لَهُ بِرُومِيَّةَ ، وَكَانَ نَظِيرُهُ
فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هَرَقْلُ إِلَى جَمْعٍ فَلَمْ يَرَمْ جَمْعٌ حَتَّى أَتَاهُ
كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُؤَافِقُ رَأْيَ هَرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هَرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ
فِي دَسَكْرَةِ لَهُ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَعُلِقَتْ ثُمَّ أَظْلَعَ ،
فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ ، وَأَنْ
يَغْبِتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايَعُوا هَذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ
الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ عُلِقَتْ فَلَمَّا رَأَى هَرَقْلُ
نَفَرَهُمْ وَأَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ رُتُّوهُمْ عَلَيَّ وَقَالَ إِنِّي
قُلْتُ مَقَالَتِي آيَفَا أُخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتُكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ

فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنٍ هِرَقْلَ رَوَاهُ
صَاحِبُ بَنِي كَيْسَانَ، وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی سند سے روایت کیا، امام زہری سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی، انہوں نے روایت کی، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ بتاتے ہیں کہ حضرت سفیان بن حرب حالت کفر میں تھے، اسی حالت کفر کا انہوں نے واقعہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب قریش کی تجارت شام میں تھی اور شام اس وقت روم کے زیر حکومت تھا اور اس کا بادشاہ اس وقت ہرقل تھا تو ابوسفیان اور ان کے ساتھ کچھ مکہ کے تاجر لوگ شام پہنچے۔ جب ہرقل کو پتہ لگا کہ مکہ کے کچھ لوگ تجارت کے لئے آئے ہیں تو اس نے حضرت سفیان (جو اس وقت حالت کفر میں تھے) کو بلاوا بھیجا اور ان کے ساتھ جو قافلہ تھا اس کو بھی بلوایا، یہ واقعہ اس زمانہ کا ہے جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے ایک مدت تک صلح کا معاہدہ کیا کہ اس مدت تک ان سے جنگ نہیں ہوگی۔

لہذا یہ لوگ ہرقل کے بلاوے پر وہاں حاضر ہوئے اور شام کا ایک شہر ”ایلیا“ ہے، وہاں رُکے، ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلوایا اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے درباری موجود تھے، اس نے جو عربی جاننے والا ترجمان تھا، اس سے کہا کہ یہ شخص جو مکہ میں ظاہر ہوا ہے وہ فرماتا ہے کہ وہ نبی ہے، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کا نسب اس نبی آخر الزماں سے قریب ہے اور وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ تو ابوسفیان نے کہا کہ میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں اور ان سے نسب کے لحاظ سے زیادہ قریب ہوں۔ بادشاہ بولا: ابوسفیان کو مجھ سے قریب کرو اور ان کے ساتھیوں کو قریب بٹھاؤ اور ان کے ساتھیوں کو ان کی پیٹھ کے قریب رکھو۔ پھر ہرقل نے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ شخص جو تمہارے ساتھ آیا ہے، میں ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھوں گا جو یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے، میں کچھ باتیں پوچھوں گا اگر وہ ان میں

مجھ سے جھوٹ بیان کرے تو اسے جھوٹا جانتا۔ اب حضرت ابوسفیان قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ لوگ مجھ سے کوئی جھوٹی بات روایت کریں گے تو میں سرکار کے بارے میں کہتا۔ پہلے لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ جھوٹ کو اپنے لئے عیب سمجھتے تھے، آج بھی کافر جو معقول لوگ ہیں وہ جھوٹ اور اس قسم کی بے حیائی کو بُرا سمجھتے ہیں، ہر قل نے سوال کرنا شروع کئے اور...

پہلا سوال کیا ان کا نسب تم لوگوں میں کیسا ہے؟ (ان کے نسب کی تم میں کیا حیثیت ہے؟) تو جواب دیا وہ ہم لوگوں میں بڑے اور اونچے نسب والے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ جو بات وہ کہتے ہیں، وہ بات پہلے لوگوں میں تم سے کسی نے کہی؟ جواب دیا نہیں، یہی مکہ میں ظاہر ہوئے اور انہوں نے ہی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، قبیلہ میں، نہ خاندان میں، نہ قریش کے اور خاندانوں میں کسی نے وہ بات نہیں کہی اور کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔

تیسرا سوال یہ کیا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا؟ ابوسفیان بولے یہ بھی نہیں ہے۔

چوتھا سوال کیا کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ ان کے پیرو ہیں یا جو انسانوں میں نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ ان کے پیرو ہیں؟ جواب دیا، اشراف تو ان کے پیرو نہیں ہیں بلکہ ہم میں جو کمزور اور نچلے طبقے کے لوگ ہیں، وہ ان کے پیرو ہیں۔

پانچواں سوال یہ پوچھا کہ ان کے جانثار و پیروکار بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ بڑھ رہے ہیں۔

چھٹا سوال یہ کیا کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی ان کے دین سے بیزار ہو کر کے مرتد ہو جاتا ہے؟ کہا ایسا نہیں ہے، جو داخل ہو جاتا ہے، ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔

ساتواں سوال یہ کیا کیا تم اس کو جھوٹ کی بھیمت لگاتے تھے، جھوٹ جانتے تھے، جھوٹا جانتا درکنار، کیا اس پر جھوٹ کی بھیمت آئی؟

قابل ذکر نکتہ: رجال میں محدثین بولتے ہیں ”متہم بالکذب“ یعنی اس شخص پر جھوٹ کی بہمت آئی ہے اور کبھی ”کذوب“ جھوٹا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ”کذوب“ جھوٹا ہے یعنی اس پر جھوٹ ثابت ہو گیا ہے اور ”متہم بالکذب“ یعنی وہ مشتبہ ہے اور اس پر جھوٹ ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر جھوٹ کی بہمت لگی، تو یہاں پر وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ان کا جھوٹا ہونا تو درکنار، کیا تم نے ان کی سچائی میں رائی برابر شبہ بھی کیا ہے کہ اس کی بنا پر ان پر بہمت لگائی گئی ہو؟ کہا کہ نہیں تو جواب کے تیور سے معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خدا نے ان کو ایسا سچا بنا کر بھیجا ہے کہ ان کے دشمن جو ان کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے وہ بھی یہ جانتے تھے کہ ایسے سچے ہیں کہ ان میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے تو کیا اللہ نے جس نبی کو ایسا سچا بنا کر بھیجا ہو جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو تو کیا ایسا سچا خدا خود جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو یہاں سے پتہ لگا کہ کتنا بڑا گھناؤنا عقیدہ ہے اور گندہ عقیدہ ہے کہ جھوٹ جس کو کافر اپنے لئے معیوب سمجھے، جس کو بندہ اپنے لئے معیوب سمجھے، اس جھوٹ کی بہمت خدا کو لگائی جائے کہ ”خدا جھوٹ بول سکتا ہے“ معاذ اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ سمجھ کر کے پڑھا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے صدقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سچا عقیدہ سنی کو ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے اور جو یہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کسی اور کو خدا مانتا ہے اور سنی کا خدا سچا ہے اور اس کا رسول سچا ہے اور اس کی عطا سے اولیا، اغواث سچے ہیں اور اس کا دین سچا ہے اور اس کے اندر کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا ہے۔

آٹھواں سوال یہ کہ کیا یہ جو شخص اپنے آپ کو نبی فرماتا ہے، کیا وہ خدیر بدعہدی کرتا ہے؟ کہا نہیں۔ یہاں پر ابوسفیان نے ایک بات یہ کہہ دی کہ بدعہدی تو وہ نہیں کرتے ہیں، ہم نے ایک مدت تک ان سے صلح کا معاہدہ کیا ہے ہمیں نہیں

معلوم کہ وہ اس میں کیا کریں گے، اب کہتے ہیں کہ سوائے اس کلمہ کے مجھے کوئی بات نہیں بن پڑی۔ اس بات کے ذریعے انہوں نے ہر قل کو شک میں ڈالنا چاہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بد عہدی کرے لیکن ہر قل حضور کے حالات سے واقف تھا اور اس کو یقین تھا کہ یہ نئی اخرا زماں ہیں۔

نواں سوال یہ کیا کہ کیا تم نے اس سے جنگ کی ہے؟ کہا ہاں، پوچھا جنگ میں کیا حال ہوتا ہے؟ کہا جنگ کا حال تو ایسا ہے جیسا کہ ڈول، کبھی ہم ڈول کھینچتے ہیں تو پانی نکالتے ہیں اور کبھی وہ کھینچتے ہیں تو پانی نکالتے ہیں، یہاں پر جنگ کو ڈولوں سے تشبیہ دی کہ کبھی ہماری باری آئی تو ہم نے پانی نکال لیا اور کبھی ان کی باری آئی تو انہوں نے ڈول ڈالا اور پانی نکال لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ان کا پہلہ بھاری ہوتا ہے، وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم جیت جاتے ہیں۔

دسواں سوال یہ ہے کہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ کہا ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں، یہی تعلیم ہے ان کی کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور تمہارے آباؤ اجداد شرک کرتے ہیں، اسے چھوڑ دو، نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، سچائی، صلہ رحمی، پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ پھر ابوسفیان سے ہر قل بولا اور اپنے ترجمان کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ ابوسفیان سے کہو میں نے تم سے اس کے نسب کے بارے میں پوچھا، تم نے کہا اس کا نسب بہت اونچا ہے اور یہی رسولوں کی شان ہے کہ جو رسول ہوتا ہے، اس کا نسب بہت عالی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہر قل نے بتا دیا کہ تمہارے جواب سے خود ثابت ہوا اور ہماری کتاب میں بتایا گیا ہے کہ وہ مکہ میں آنے والا ہے، قریش کے نسب میں پیدا ہونے والا ہے، نسب اس کا آمد سے عالی ہوگا، یہی لیکن قریش کی جو سب سے اونچی شاخ ہے، بنو ہاشم، ان میں کبھی سب سے عالی ہوگا اس لئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے منتقل کرتا رہا بہترین اصحاب اور رحموں سے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نکالا اور میرے والدین نے کبھی زنا نہیں کیا اور یہ فرمایا : لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَدْخُلْنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ إِلَى

الأرحام الطاهرات۔ کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک پشتوں سے پاک ارحام کی طرف منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے والدین عبد اللہ و آمنہ سے لکالا اور یہ طاہر و خیار بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک کو مٹانے کے لئے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وہ اصلاب و ارحام منتخب فرمائے کہ جو کبھی شرک سے آلودہ ہوئے ہی نہیں، جن کے آباؤ اجداد موحد ہیں، عبد اللہ و آمنہ تک ان میں کوئی کافر نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، اسی لئے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف یوں بیان فرمائی

[سورۃ توبہ - ۱۲۸]

{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ}

مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ تمہارے پاس وہ رسول آیا جو

تمہیں میں سے ہے۔

اور ایک قرأت میں "أَنْفُسِكُمْ" ہے یعنی جس کا نسب تم سب سے اعلیٰ ہے۔ خود سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں: "أنا خیرکم ابا" میں باپ کے اعتبار سے سب سے افضل ہوں، میرے باپ دادا تم سب کے باپ دادا سے افضل ہیں۔ اگلی بات جو میں نے تم سے پوچھی کہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تمہارے قبیلہ میں سے کسی نے یہ بات کہی؟ کہا کہ نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص وہی بات کہہ رہا ہے جو اس کے باپ دادا نے کہی، اور اپنے باپ دادا کی بولی بول رہا ہے۔ اور تیسرا سوال میں نے یہ کیا کہ ان کے آباء میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ تم نے کہا: کوئی نہیں ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ دادا کی گئی ہوئی سلطنت کی بات کر رہا ہے۔ اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ تم اس کو جھوٹ کی بہمت لگاتے تھے؟ تم نے کہا: نہیں، تو میں نے کہا وہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے سچی بات بیان کرے اور اللہ پر جھوٹ باندھے۔ میں نے پوچھا لوگوں میں اشراف اس کی پیروی کرتے ہیں یا نچلے طبقہ کے لوگ؟ تم نے کہا: کمزور کرتے ہیں۔ ایسی ہی انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ ان کی پیروی شروع میں وہی کرتے ہیں جو

لوگوں میں نچلے شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا ان کے ماننے والے لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے کہا: ان کے جانثار بڑھ رہے ہیں۔ یہی تو ایمان کی شان ہے کہ جب لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں تو بڑھتے ہی جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا معاملہ پورا ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر ناراض ہو کر مرتد ہو جاتا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ کہا: یہی ایمان کی بشارت ہے کہ وہ دلوں میں رچ بس جاتی ہے تو پھر آدمی اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اپنا مال، ماں باپ قربان کر دیتا ہے اور حسان بن ثابت نے یوں بیان فرمایا: ”وان والدہ-الخ“

اے کفار مکہ میرا باپ، میری ماں و آبرو سب کچھ محمد کی آبرو کے لئے قربان ہے۔ یہی مومن کی شان ہے کہ جب اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ تمام چیزوں سے دست بردار ہو جاتا ہے، پھر میں نے تم سے پوچھا، وہ غدر و بد عہدی کرتا ہے تو تم نے کہا: نہیں۔ اور یہی شان رسولوں کی ہوتی ہے کہ وہ غدر سے معصوم ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہر قل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر مومن کے سامنے پیش کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو جھوٹ و زنا، صفت اتر و کبا تر، بد عہدی سے معصوم ہوتا ہے۔ اور کوئی انسان اس جیسا نہیں ہوتا ہے، پھر میں نے تم سے پوچھا وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا: وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بت پوجنے سے منع کرتا ہے اور نماز، سچائی و پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے۔ اس پورے واقعہ کے بعد ہر قل نے کہا: جو تم بیان کر رہے ہو، اگر ٹھیک ٹھیک تم نے بیان کیا ہے تو بے شک وہ نبی ہے، اب ہر قل نبی کے بارے میں وہ خبر دے رہا ہے جو من جملہ خمس میں سے ہے۔ علوم خمس میں یہ بھی آیا تھا ”ما تندی نفس ما اذا تكسب غدا“ کل کیا ہوگا، کوئی آدمی نہیں جانتا۔ اور یہ ہر قل کہہ رہا ہے کہ جو میرا تخت ہے، جہاں پر میں اپنے دونوں پیر جما کر بیٹھا ہوں، وہ یہاں تک پہنچے گا اور وہ اس کا مالک ہوگا تو یہ علوم خمس کی خبر ہے۔

مجھے معلوم تھا کہ وہ نبی آخر الزماں ظاہر ہونے والا ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، یہ ہر قل پوری سنیت کی بولی بول رہا ہے اور ابن عباس اس کو مقرر رکھ رہے ہیں اور یہ ابن عباس کی بات نہیں بلکہ یہ بات ضرور سرکار تک پہنچی ہوگی تو یہ حدیث حدیث تقریری ہوگی سرکار سے۔ جو ہر قل نے کہا اس کو ابن عباس نے مقرر رکھا اور سرکار نے اس کو مقرر رکھا یہاں تک کہ سارے مسلمانوں نے اس کو مقرر رکھا، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ایمان اور جان ایمان ہیں اور ہمارے ایمان کے لوازم سے یہ ہے کہ ان کی تعظیم ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے۔

پورے واقعہ سے معلوم ہوا کہ ہر قل جو کہ ”قیصر روم“ تھا وہ یقیناً جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور ان کے یہ اوصاف ہیں چونکہ وہ اہل کتاب تھا تو حضور سرور عالم کی یہ نعت و تعریف اس نے کتاب میں دیکھی اور دیکھ کر اس نے یہ جانا، اس سے پتہ چلا کہ حضور کی آمد آمد کا چرچا، اگلی امتوں میں بھی تھا اور جو لوگ، اہل کتاب تھے وہ حضور کی آمد کے منتظر تھے اور یہی حال ہر قل کا ظاہر ہوا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی آمد کی خوشی اور آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہونا ہم غلامان سرکار کی ہی شان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں اس کو بھی لگایا ہے جو ان کا کلمہ گو نہیں تھا۔ ہر قل ان کا کلمہ گو نہیں تھا مگر ہر قل بھی حضور کی تعریف جانتا تھا اور آج بھی اس بات کا مشاہدہ ہے کہ بہت سے ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ حضور سرور عالم کی تعریف کرتے ہیں اور تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں لیکن یہی تعریف ان کے لئے حجت ہے کہ ان کے اوصاف حمیدہ تم جان کر ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے اور ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ دولت ہم غلامان سرکار کو نصیب ہوئی کہ ہم حضور کے اوصاف کو جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدح سرائی میں ہم کو لگایا ہے اور ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ آگے یہاں پر یہ ہے کہ اس نے یہ سن کر کہا کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ کوئی نبی آخر الزماں تشریف لانے والا ہے لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ تم مسیح تشریف لائے گا اور یہ بھی کہا کہ جو تم بتاتے ہو، اگر یہ حق ہے تو اس کا ملک یہاں تک

پہنچے گا جہاں پر میں بیٹھا ہوں اور میرے اس موضع قدم کا مالک ہوگا، یہ غیب کی خبر ہے جو ہر قل دے رہا ہے، اس نے غیب کی خبر کہاں سے جانی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل کتاب تھا اور سابقہ کتابوں میں یہ بھی مذکور تھا کہ ان کا ملک یہاں یہاں تک پھیلے گا اور اس طرح سے وہ ظاہر ہوں گے، اس طرح ان کی صفات ہوں گی۔

پھر ہر قل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگایا جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دحبہ کلبی کے ہاتھ بصری کے حاکم کے پاس بھیجا تھا تو اس نے اس خط کہ ہر قل کے پاس پہنچایا تھا اس کے بعد اس کو پڑھا اس میں لکھا تھا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم والا ہے یہ دعوت نامہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے روم کے شہنشاہ ہر قل کے پاس بھیجا جاتا ہے جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلام اس کے بعد میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے اسلام قبول کر اللہ تجھے دو گنا اجر عطا فرمائے گا اور اگر تم نے روگردانی کی تو تجھ پر رعایا کا بھی گناہ ہوگا اور اے اہل کتاب ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کریں کسی کو اس کا شریک نہ کریں اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو تم لوگ کہہ دو اے اہل کتاب گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں ابوسفیان نے کہا جب ہر قل سوال و جواب کر چکا اور خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے بعد شور و شغب ہونے لگا یہاں تک کہ آوازیں بلند ہو گئیں اور ہمارے بارے میں حکم دیا گیا ہم باہر نکال دیئے گئے باہر نکل کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بخدا ابو کبشہ کے بیٹے (نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی شان بہت بڑھ گئی اتنی کہ ان سے شہنشاہ روم ڈرنے لگا اس وقت سے مجھے اس بات کا یقین رہا کہ آں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت جلد غالب ہو گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام داخل فرما دیا اور میں اس کے پہلے اسلام کو ناپسند کرتا تھا (امام زہری ہی سے مروی ہے) کہ ابن ناطور جو ہر قل کا دوست اور ایلیاء کا حاکم اور

شام کے نصرانیوں کا مخدوم تھا بیان کرتا ہے کہ ہر قل جب ایلیاء (بیت المقدس) آیا تو ایک دن صبح پریشان نظر آیا اس پر اس کے بعض اراکین سلطنت نے پوچھا (کیا بات ہے) آپ کا مزاج ہم خلاف معمول پار ہے ہیں ابن ناطور نے کہا ہر قل کا ہن تھا علم نجوم میں نظر رکھتا تھا اراکین کے سوال کرنے پر اس نے بتایا کہ میں نے آج رات جب ستاروں میں نظر کی تو یہ دیکھا کہ ختنہ کرانے والوں کا بادشاہ غالب ہو گیا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کراتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا صرف یہود ختنہ کراتے ہیں آپ ان کی فکر نہ کریں اپنے حدود مملکت کے شہروں میں فرمان بھیج دیجئے کہ یہاں جتنے یہودی ہوں قتل کر دئے جائیں اسی اثنا میں ہر قل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر ہر قل کو پہنچا دو ہر قل نے اس شخص سے حال معلوم کیا پھر حکم دیا لے جاؤ دیکھو یہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں لوگوں نے اسے دیکھا اور ہر قل کو بتایا کہ یہ ختنہ شدہ ہے ہر قل نے اس سے عرب کے بارے میں پوچھا (کیا اہل عرب ختنہ کراتے ہیں) اس نے بتایا عرب والے ختنہ کراتے ہیں، اب ہر قل نے کہا یہی اس زمانے کا بادشاہ ہے جو غالب آ گیا پھر ہر قل نے رومیہ کے اپنے ایک دوست کے پاس لکھا اور یہ ہر قل کا علم میں ہم پلہ تھا اور ہر قل حمص چلا آیا اور وہیں رہا یہاں تک کہ ہر قل کے دوست کا جواب آیا وہ بھی ہر قل کے ساتھ اس بات پر متفق تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور یہ کہ وہ بلاشبہ نبی ہیں پھر ہر قل نے روم کے عمائد کو حمص کے محل میں جمع ہونے کی اجازت دی جب سب جمع ہو گئے تو محل کے دروازوں کو بند کر دیا پھر ان کے سامنے آ کر بولا اے رومیوں کیا تم کو کامیابی اور ہدایت کی خواہش ہے اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باقی رہے؟ (اگر ہے) تو اس نبی سے بیعت کرو اس پر وہ سب جنگی گدھوں کی طرح بھڑک کر دروازوں کی طرف بھاگے مگر دروازوں کو بند پایا جب ہر قل نے ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہا ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ (جب سب واپس ہو گئے تو) ہر قل

نے کہا میں نے ابھی جو بات کہی تھی اس لئے کہی تھی کہ دین پر تمہاری پختگی کو آزمار مارا ہوا تھا وہ میں نے دیکھ لی اس کے بعد سب نے اس کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے ہر قل کا آخری وقت تک یہی حال رہا یعنی وہ نصرانی ہی مرا۔

ترجمة الباب سے حدیث کی مناسبت: اس حدیث کی پچھلے باب سے مناسبت یہ ہے کہ امام بخاری نے باب باندھا تھا: "کیف کان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم" حضور کی طرف وحی کی ابتداء کیسے ہوئی؟ تو اس میں وحی کی ابتداء اور وحی سے پہلے مقدمات کے احوال وہ سب کچھ حکم وحی میں ہیں، اس لئے اس حدیث کو اس باب سے مناسبت ہے۔

دوسری بات یہ کہ آیت {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ

[سورة نساء - ۱۶۳]

من بعده}۔

تمہاری طرف ہم نے وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح کو وحی بھیجی اور نبیوں کو ان کے بعد۔

یعنی تمام انبیاء و اوصول دین میں ایک ہیں اور سب کی طرف ایک وحی آئی، اسی آیت کی مناسبت سے نامہ اقدس جو حضور نے ہر قل کی طرف بھیجا اس میں تھا:

{تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}

[سورة آل عمران - ۶۴]

اس کلمہ کی طرف چلے آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے اور وہ کیا ہے "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" اس امت کا کلمہ جس میں میں آیا ہوں اس کا کلمہ بھی یہی ہے اور جس امت میں موسیٰ عیسیٰ و نوح علیہم السلام آئے ان کا کلمہ بھی "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" ہے۔ یہ بتانے کے لئے کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی سب کے مصطفیٰ ایک ہیں۔

انبیاء کروں عرض کیوں صاسبوا
کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی
جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی
ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی

تمہاری کتابوں میں میری نبوت کا چرچا ہے یعنی تمہاری کتابوں میں میری
نبوت کی تصدیق ہے تو میری نبوت تمہاری کتابوں پر حاکم ہے اور تمہاری شریعت
پر میری شریعت حاکم ہے، کیا وجہ ہے کہ تم اس کو نہیں مانتے؟
حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ میں اس تک پہنچ
سکوں گا تو میں اس کی زیارت کے لئے سفر پر جاتا، سفر کی کلفت و مشقت اٹھاتا۔ تو
معلوم ہوا کہ حضور کی زیارت عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، لوگ بادشاہوں کی زیارت
کے لئے جاتے ہیں، اپنے احباب کی زیارت کے لئے جاتے ہیں لیکن سرکار کے
پاس آنا خدا کی بارگاہ میں آنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں خود سفر پر جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ
زیارت وہی ہے کہ اللہ نے وحی فرمائی اس میں بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
تمہارے زمانہ میں تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لانا تمہارے اوپر فرض ہے، وہ
کہیں بھی ہوں، ان کی زیارت کے لئے سفر کی مشقتوں کو اٹھا کر جاؤ کہ زیارت اعظم
عبادات اشرف مندوبات سے ہے اور اس کے بغیر اللہ کی عبادت ادھوری ہے، ان
کی زیارت کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری شریعت اور اگلی شریعتوں میں بھی ان کی زیارت
کا استحباب اور محبوب ہونا مقرر ہے ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو ان کی قبر کے پاس آیا،
ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں ان کے پاس آیا۔

آگے ہر قل کا یہ کہنا کہ میں ان کے قدموں کو دھو کر پیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
ایمان کے کچھ لوازم ہیں۔ میں نے ان کی نبوت کو مان لیا اور میں ان کا گرویدہ ہو گیا،
اب میرے ایمان کے لوازم سے یہ ہے کہ ایمان کشاں کشاں اس بات کی طرف بلاتا
ہے کہ ان کی زیارت کے لئے جاؤں اور اگر ان کے تلووں کو دھو کر کے پینے کا موقع

ملے تو پیوں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ان کی تعظیم کروں اور ان سے جو چیز نسبت رکھتی ہے، اس کی بھی تعظیم کروں، وہ ایمان سے، وہ بھی جان ایمان سے۔

یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ بزرگوں کے آثار اور ان سے جو چیز نسبت رکھتی ہے، اس سے تبرک حاصل کرنا نہ صرف یہ کہ اس امت میں ہے بلکہ اگلی امت کے ایمان والوں میں بھی یہ سلسلہ قائم رہا، قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے تو یہودی بولے ہمارے اوپر وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو وہ ہم سے زیادہ مالدار ہے اور نہ طاقت و قوت میں ہم سے زیادہ ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ جس کو چن لے، اور اللہ نے اس کو تمہارے اوپر فضیلت دی ہے اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہا:

لَإِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم مِّن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۴۸﴾

[سورہ بقرہ-۲۴۸]

کہا اس کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ معتدس تابوت آئے جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے اور کچھ بقیہ ہے جو معزز موسیٰ و ہارون نے چھوڑا تھا، ان کی جوتیاں ہیں، عصائے مبارک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء و بزرگان دین کی ذات سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے، اس کی تعظیم صرف ہم نہیں کرتے بلکہ ملائکہ بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔

اس کے بعد ابوسفیان کہتے ہیں کہ جب یہ اس نے کہا تو میں نے کہا کہ ”ابن ابی کبشہ“ (حالت کفر میں تھے اسی لئے سرکار کو منسوب کیا ایک غیر معروف دادا کی طرف، ابو کبشہ ان کے اجداد میں سے ہیں جو غیر معروف ہیں) یعنی سرکار کا معاملہ

بہت بڑھ گیا ہے اس سے روم کا بادشاہ ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی ہیں اور غالب ہوں گے اور ان کا دین غالب ہو کر رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا اور میں نے پڑ لیا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

ابوسفیان آگے بیان کرتے ہیں کہ ایلیا میں ایک ”ابن ناطور“ نام کا پادری تھا اور یہ ہر قل کا دوست تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہر قل ایلیاء میں ہی موجود تھا کہ اچانک ایک دن ہر قل کی طبیعت بوجھل ہونے لگی تو درباریوں نے حالت کے بارے میں دریافت کیا کہ آج ہم ایسی طبیعت پاتے ہیں کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تو بولا میں نے آج ستاروں میں نظر کی (حدیث میں آیا ہے کہ یہ قیافہ شناس تھا یعنی جو حوادث ہونے والے ہیں ان کو ستاروں کے ذریعہ غور کر کے جان لیتا، اس سے پتہ لگا کہ علم نجوم کافی الجملہ اعتبار ہے البتہ علم نجوم سے جو غیب کی خبر ہے، اس پر یقین کرنا حرام بلکہ کفر ہے، اس میں راز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضہ یہ ہوا کہ اس کا نبی اس شان سے آئے کہ غیب کی یقینی خبر دینا اس کا منصب ٹھہرے اور غیب کی یقینی خبر کوئی اور نہیں دے سکتا اور وہی غیب معتبر ہوگا جس کی سند محمد رسول اللہ تک پہنچے یا کسی نبی تک پہنچے یا نبی کسی کو مقرر کر رکھے اس تک پہنچے، وہی غیب معتبر ہوگا، کیونکہ وحی سے جو علم ثابت ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے۔ لہذا غیر نبی اگر غیب کی خبر دے بھی دے تو اس پر یقین کرنا جائز نہیں ہے بلکہ کفر ہے، اس لئے کہ اس سے نبی وغیر نبی کی خبر میں مساوات لازم آتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ نبی کی خبر یقینی ہے اور نجومی و کاہن کی خبر اگر وہ تجربہ کے اعتبار سے ہے تو وہ صرف ظن کی حد تک ہے، اس پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ گمان کہ اللہ نے یہ بات جاری کی ہے کہ یہ ستارہ طلوع ہوگا تو یہ حادثہ ہوگا یا بارش ہوگی یا خبر آئے گی اس کی صرف توقع رکھے، گمان کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر یقین کرے تو یہ حرام بلکہ کفر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا مؤثر نہیں ہے، سارے عالم میں مؤثر حقیقی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ میں نے رات کو دیکھا کہ امل ختنہ

(جو لوگ ختنہ کراتے ہیں) کا بادشاہ ظاہر ہو گیا تو پوچھا کہ تم لوگوں میں اور اس امت میں کون ہے جو ختنہ کرتا ہے تو درباری بولے کہ یہاں پر یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ کرنے والا نہیں ہے اور ”مدائن“ جو عراق کا شہر ہے وہاں خبر کرادیجئے۔ تو یہ لوگ ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ بادشاہ غسان کی جانب سے ایک شخص ہرقل کے دربار میں آیا اور اس نے کہا کہ حضور سرور عالم ظاہر ہو گئے ہیں اور حضور کی خبر سنائی۔

اب جو ہرقل کی رائے تھی تارادیکھ کر اس نے یہ سمجھا تھا اس کی تائید کے لئے روم میں جو اس کا مصاحب تھا اس نے اس کو خط لکھ کر کے بھیجا اور اس سے پوچھا تو اس نے اس بات میں موافقت کی اور کہا کہ بے شک وہ نبی ہیں اور وہ ظاہر ہو چکے ہیں، اب آخری حدیث کا جو ٹکڑا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہرقل حضور کی سچائی اور آپ کے اوصاف کو جانتا تھا اور آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں اور کیسے صادق و امین ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لایا، ہرقل نے جب یہ یقین کر لیا کہ حضور نبی ہیں تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں علمائے روم کو اکٹھا کروں اور ان سے پوچھوں چنانچہ اس نے اعلان کرایا کہ روم کے علماء جتنے شام میں ہیں وہ سب کے سب اس کے ایوان خاص دسکرہ میں جمع ہو جائیں، سب اکٹھا ہو گئے تو وہ کہنے لگا: ”هل لكم في الفلاح والرشد“ اے لوگو! کیا تمہیں فلاح و ہدایت میں رغبت ہے؟ اور یہ کہ تم ایمان لاؤ نبی پر اور تمہارا ملک قائم رہے، جب انہوں نے سنا تو سن کر ایسے بھاگے جیسے جنگی گدھے بھاگتے ہیں اور بھاگے تو دروازوں کو دیکھا کہ سب بند ہیں، لوٹے تو اس نے کہا: میں نے یہ بات صرف اس لئے کہی تھی کہ تمہاری دینی شدت اور شرافت کا میں امتحان لوں تو میں نے دیکھ لیا کہ تم اپنے دین سے پھرنے والے نہیں ہو تو وہ مان گئے اور راضی ہو گئے اور اس کے لئے سجدہ کیا۔

اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوا کہ ہرقل تو بادشاہ تھا تو سرکار نے اپنے نام مبارک میں اس کو عظیم الروم لکھا ملک الروم کیوں نہیں لکھا۔ اس کا جواب علامہ عینی نے یہ دیا کہ سرکار نے اس کو ملک روم اس لئے نہیں

کہا کہ وہ خود ہی کہتا تھا کہ ملک هذه الامۃ قد ظہر سرکار کا حال جان کر اس نے کہا کہ اس امت کا بادشاہ ظاہر ہو چکا تو ہر قل نے خود ہی مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جو نبی الانبیاء ہو وہی سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہو اور اسی کی بادشاہت ہو۔

ملک کوئین میں انبیاء تاجدار

تاجداروں کا آفتا ہمارا نبی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا لازمی تقاضہ یہ ہوا کہ حضور بادشاہ بن کر کے آئیں اور ہر قل وہ اللہ کے حکم سے مجبور ہے لہذا اس کی بادشاہت کا اعتبار نہیں، اگر سرکار اس کو ملک روم کہتے تو اس کو سرکار کی جانب سے بادشاہت کی سند مل جاتی اس لئے یہ نہ لکھ کر عظیم الروم لکھا اور یہ کیوں کہا اس لئے کہ اس کو ایک دنیاوی عظمت حاصل ہے اس لحاظ سے اس کو عظیم روم کہا، حالانکہ صرف نام بھی لے سکتے تھے مگر اس کو معزز لقب سے مخاطب کیا تا کہ وہ اس خط کی طرف راغب ہو۔

اب یہ سوال کہ سرکار نے خط میں السلام علی من اتبع الهدی لکھا جس میں کافر کو سلام ہے، یہ کیوں کر درست ہوا؟

اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ کافر کو ابتداء اسلام کرنا منع ہے اسی طرح اہل بدعت و کبائر اور فاسق معلن کو بھی سلام میں ابتدا کرنا منع ہے، امام بخاری نے اس کے لئے ایک باب باندھا اور اس کے لئے ایک طویل حدیث لیکر کے آئے جس میں صحابی رسول کعب بن مالک کا واقعہ ہے کہ جب سرکار جنگ تبوک سے واپس آئے اور یہ باوجود قدرت کے جنگ میں شریک نہ ہوئے بعد میں یہ سرکار کی بارگاہ میں جا کر تائب ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزمائش اور دوسروں کی تعلیم کے لئے ان کے اور ہلال بن امیہ و مرارہ بن ربیع کے بارے میں سرکار نے فرما دیا کہ ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا تو ان کا یہ عالم ہوا کہ بازاروں میں جاتے مگر کوئی ان سے سلام نہیں کرتا تھا حضور کا درس سنتے حضور کے پیچھے نماز پڑھتے مگر حضور

ان سے کلام نہ کرتے اور نہ ہی کوئی صحابی ان سے کلام کرتا۔
امام بخاری نے حدیث کو اسی لئے ذکر کیا کہ اگر کسی سے علانیہ گناہ سرزد ہو تو
اس کو ابتداً بالسلام جائز نہیں ہے یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ فاسق معلن کو سلام کرنا
مکروہ تحریمی ہے اور اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا
جواب دینا واجب نہیں ہے

اب یہ سوال کہ سرکار نے ہر قل کو سلام کیوں کیا تو کہتے ہیں کہ اصل حکم یہی ہے
کہ کافر کو سلام کرنا منع ہے لیکن ضرورت اگر دعائی ہے تو تالیف قلب کے لئے اس کو
سلام کیا جاسکتا ہے اور اس کے سلام کا جملہ السلام علی من اتبع الهدی ہے۔

احوال رواۃ:

اس حدیث کی سند میں چھ راوی ہیں۔ ان میں تین رواۃ کا ذکر کر دیا گیا، باقی
ذیل میں ہیں:

(۱) حکم بن نافع، ان کی کنیت ابو الیمان ہے، یہ بہراء کی ایک عورت کے مولیٰ
ہیں جنہیں ام سلمیٰ کہا جاتا ہے بہت سارے لوگوں سے انہوں نے حدیث روایت کی
ان میں اسمعیل ابن عیاش ہیں اور ان سے بھی بہت سارے لوگوں نے حدیث روایت کی
جن میں احمد، یحییٰ ابن معین، ابو حاتم اور ذہبی ہیں، ان کی ولادت ۱۳۸ھ میں اور وفات
۲۲۱ھ یا ۲۲۲ھ میں ہوئی کتب ستہ میں اس نام کا ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔

(۲) شعیب بن ابی حمزہ، یہ قرشی، اموی ہیں انہوں نے تابعین کی ایک
جماعت سے حدیث سنی ان میں سے زہری ہیں اور ان سے بھی ایک جماعت نے
حدیث روایت کی اور یہ ثقہ حافظ اور متقن ہیں، ان کا وصال ۱۶۲ھ یا ۱۶۳ھ میں ہوا،
یہ اپنی ولدیت کے ساتھ کتب ستہ میں افراد میں سے ہیں۔

(۳) صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، ان کی کنیت ابو
سفیان ہے اور ان کی کنیت ابو حنظلہ بھی ہے، یہ قرشی، اموی، مکی ہیں، یہ واقعہ فیل
سے دس سال پہلے پیدا ہوئے فتح مکہ کی رات اسلام لائے اور غزوہ طائف و حنین میں

شریک ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حنین کے مال غنیمت میں سے سو اونٹ اور چالیس اوقیہ عطا فرمائے ان کی ایک آنکھ طائف کے دن نکل گئی اور دوسری یرموک کے دن نکلی، پھر مدینے میں سکونت اختیار کی اور وہیں ۳۱ھ میں اور ایک قول کے مطابق ۳۲ھ میں ان کا وصال ہوا، ان کی نماز جنازہ حضرت عثمان ابن عفان نے پڑھائی۔

لطائف اسناد کا بیان: اس کے راوی حمصی، شامی اور بصری ہیں اور اس میں تحدیث اخبار اور عنعنہ ہے اور بخاری میں ایسی کوئی دوسری سند نہیں ملتی صحاح ستہ میں ابوسفیان سے اس کے علاوہ اور کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔

تعدد مقامات کا بیان: امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے ابوداؤد نے ادب میں ترمذی نے استیذان میں اور نسائی نے کتاب التفسیر میں اس کو روایت کیا ہے۔

□ □ □

کِتَابُ الْإِيمَانُ

For More Books Click On This Link

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

باب

قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: "بنی الاسلام علی خمس -
وهو قول وفعل ویزید وینقص
قال اللہ تعالیٰ:

"لِیَزِدَا دُؤَا اِیْمَانًا مَعَ اِیْمَانِهِمْ -
وَزَدْنُهُمْ هُدًی -

وَزَیْدُ اللّٰهِ الَّذِیْنَ اهْتَدَوْا هُدًی -

وَالَّذِیْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًی وَآثَمَهُمْ تَقْوَاهُمْ -

وَزَیْدًا دَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِیْمَانًا -

وقوله عز وجل:

"اٰیُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهِ اِیْمَانًا فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا فَرَزَادَتْهُمْ اِیْمَانًا -

وقوله جل ذكره:

"فَاَخْشَوْهُمْ فَرَزَادَهُمْ اِیْمَانًا -

وقوله تعالیٰ:

"وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِیْمَانًا وَتَسْلِيمًا -

والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان -

وكتب عمر بن عبد العزیز الی عدی بن عدی ان للایمان فرائض و
شرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الایمان ومن لم يستكملها
لم يستكمل الایمان فان اعش فسابینها لکم حتی تعملوا بها وان امت فما
انا علی صحبتکم بحریص -

وقال ابراهیم: "ولكن لیطمئن قلبی -"

وقال معاذ اجلس بنا نوم ساعة وقال ابن مسعود الیقین الایمان کله -

وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر.
وقال مجاهد: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا" اوصيناك يا محمد
واياه ديننا واحدا

وقال ابن عباس: "شرعة ومنهاجا". سبيلا وسنة. ودعائكم ايمانكم".

"حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلہ بن ابی
سفیان عن عکرمہ بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "بنی الاسلام
على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله
واقام الصلوة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان".

(ترجمہ) ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ بن موسیٰ نے، وہ
کہتے ہیں: ہمیں خبر دی حنظلہ بن ابی سفیان نے، وہ روایت
کرتے ہیں عکرمہ بن خالد سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت
عبد اللہ بن عمر سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے (۱) اس بات کی
گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
رسول ہیں۔ (۲) نماز قائم کرنا۔ (۳) زکوٰۃ دینا۔ (۴) حج
کرنا۔ (۵) رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔

امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق اس باب میں ترجمۃ الباب کے تحت
بہت ساری آیات بینات کے اجزا کی تلاوت کی اور پھر اقوال صحابہ و تابعین خصوصا
سید التابعین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا۔ خلاصہ یہ ہے
کہ امام بخاری نے باب باندھا کہ ایمان قول و فعل کا نام ہے اور ایمان مسیئ کی
زیادتی ہوتی ہے اس پر انہوں نے کچھ آیتیں تلاوت کیں، جن میں زیادتی ایمان کا
ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز کا قول ذکر کیا کہ ایمان کے لئے کچھ

فرائض و شرائط میں جو ان کو پورا کرے گا اس کا ایمان پورا ہے اور جس نے ان کو پورا نہیں کیا اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں کچھ دنوں تک جیوں تو تم لوگوں کو وہ چیز بتا دوں گا اور اگر اس سے پہلے وفات پا جاؤں تو میں تم لوگوں کے ساتھ رہنے پر حریص نہیں ہوں۔

بیان مذکور سے معلوم ہوا کہ ایمان حقیقۃً تصدیق کا نام ہے۔ تصدیق جازم جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے اور جس کا ضرور تأدین سے ہونا معلوم ہو، اس کی تصدیق لازم کا نام ایمان ہے اور تصدیق جازم کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا اذعان بھی ہو اور اذعان سے مراد اذعان منطقی نہیں بلکہ اس سے زیادہ، امام اعظم کے نزدیک ایمان کی اتنی ہی حقیقت ہے اور اقرار باللسان یہ اجرائے احکام کے لئے شرط ہے اور جس کو مہلت ملی کہ وہ زبان سے اقرار کرے اور اس نے اقرار نہ کیا تو ہمارے نزدیک اس کے مسلمان ہونے کا حکم نہ ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ عند اللہ بھی مسلمان ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے لیکن حقیقت ایمان تصدیق بالقلب ہے اس کے پیش نظر عند اللہ انشاء اللہ وہ مومن ہے جب کہ اس نے اقرار باللسان میں کوتاہی نہ کی ہو۔ اور اگر اس کو اتنی مہلت ہی نہ ملی تصدیق اس کے دل میں آگئی پھر اس کا انتقال ہو گیا تو بلاشبہ مومن ہے اور سب کے نزدیک مومن ہونا رائج ہے، یہ خلاصہ ہوا۔ ساتھ ہی ہمارے مذہب کی تائید عمر بن عبدالعزیز کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ اور آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے نام سے یہ حدیث مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایمان کی پوری حقیقت و ماہیت یشتین ہے یہ ہمارے امام اعظم کا مستدل ہے اور ابن ہمام نے یہاں پر یہ اختیار کیا کہ استمرار باللسان بھی ایمان کا رکن ہے یعنی ان کے نزدیک "الایمان هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان" ہے۔

امام بخاری نے یہاں پر باب بدء الوحی کے بعد کتاب الایمان کے ضمن میں مختلف ابواب ذکر کئے۔ مصنفین کی یہ عادت ہے کہ وہ بعض مسائل کو "کتاب"

بعض کو ”باب“ اور بعض کو ”فصل“ کے تحت رکھتے ہیں۔ اب جن مسائل کو وہ لفظ کتاب کے تحت ذکر کر رہے ہیں وہ تمام مسائل لفظ کتاب کے تحت مختلف نوعیں ہوں گی اور یہ لفظ کتاب ان کے لئے بمنزلہ جنس ہوگا اور جنس کے تحت مختلف نوعیں ہوتی ہیں لہذا کتاب کے تحت ذکر کردہ مسائل مختلف نوعیں ہوں گی۔ یہاں پر امام بخاری نے فرمایا: ”کتاب الایمان وهو قول وفعل“ یعنی ایمان وہ قول وفعل ہے۔ لہذا یہ اس کی مختلف نوعیں ہوں گی۔

سب سے پہلے امام بخاری نے اپنی جامع میں باب بدء الوحي باندھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب جامع کا مقدمہ ہونے کی حیثیت رکھتا ہے اس کے بعد کتاب الایمان کو رکھا، اس لئے کہ اس کا تعلق عقیدہ اور دیگر ابواب کا تعلق عمل سے ہے لیکن کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو پھر کتاب الصلوٰۃ پھر کتاب الزکوٰۃ کو ذکر کیا ہے تو ان کی وجہ ترتیب یہ ہے کہ علم عقیدہ اور عمل دونوں کا مدار ہے لہذا علم کو دونوں سے نسبت ہوئی اس سبب سے کتاب العلم کو کتاب الایمان کے بعد دیگر ابواب عمل سے پہلے رکھا پھر کتاب الصلوٰۃ کو اس لئے رکھا کہ وہ دین کا سب سے پہلا رکن ہے اور دین کا ستون ہے پھر ترتیب قرآنی کے لحاظ سے کتاب الزکوٰۃ کو رکھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صلوٰۃ پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد بخاری کے بعض نسخوں میں پہلے کتاب الحج ہے، بعد میں کتاب الصوم ہے۔ اب رہا یہ کہ کتاب الحج کو زکوٰۃ کے بعد کیوں لائے؟ وہ اس لئے کہ نماز عبادت بدنی ہے اور زکوٰۃ خالص عبادت مالی ہے اور پہلے درجہ بدن کا ہے پھر مال کا۔ اس لئے پہلے کتاب الصلوٰۃ کو رکھا پھر کتاب الزکوٰۃ کو، اور حج یہ مالی اور بدنی دونوں سے مرکب ایک عبادت ہے اور مرکب کا درجہ مفرد کے بعد ہے۔

لہذا جس طرح سے طبعاً مرکب مفرد کے بعد ہے، وضعا بھی انہوں نے پہلے عبادات مفردہ کو ذکر کر دیا پھر عبادت مرکبہ کو لے کر آئے اور حج کو مقدم اس لئے کیا کہ حج کے بارے میں حدیث میں بہت وعیدیں وارد ہیں۔ لہذا اس اہتمام کی

بنیاد پر اس کو مقدم کیا اور بعض مسخوں میں صلوٰۃ، زکوٰۃ پھر کتاب الصوم جیسا کہ فقہاء کی ترتیب ہے، اس ترتیب پر ہے۔

لفظ ایمان کی تحقیق: ایمان یہ امن سے ماخوذ ہے اور باب افعال میں اس کو لے کر کے آئے تو ایمان کے معنی ہوئے امن میں داخل ہونا یا کسی کو امان دینا، امن کرنا۔ "آمنتہ، جعلتہ ذا امن" میں نے فلاں کو امان دی۔ اور جب اس کا صلہ "ب" حرف جر آتا ہے یا "لام" آتا ہے تو اس کے معنی تصدیق کرنے کے ہوتے ہیں۔ "آمنت بہ" میں نے اس کی تصدیق کی، میں نے اس کا کہنا مانا اور "آمنت لہ" کے معنی بھی وہی ہیں اور قرآن میں آیا ہے: {وَمَا أَلْتِ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان سے عرض کی کہ آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سچے ہوں اور "آمن" کا تعد یہ "ب" حرف جار ہے وہ بھی قرآن کریم میں ہے {آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ} اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔

لسان شرع میں ایسی تصدیق جازم کا نام ایمان ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے یا اقرار باللسان کا نام بھی ایمان ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور استمرار باللسان یہ اجراء احکام کے لئے شرط ہے کہ وہ زبان سے اقرار بھی کرے اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان کے دور کن ہیں: (۱) تصدیق۔ (۲) اقرار باللسان۔ لیکن ہاں جو لوگ اس کو رکن مانتے ہیں وہ اس کو رکن ظاہری مانتے ہیں بخلاف تصدیق کے کہ یہ رکن حقیقی ہے یہ کبھی ساقط نہیں ہو سکتا اور اقرار باللسان یہ کبھی کبھی ساقط ہو جاتا ہے جیسے کوئی کسی کو اکراہ شرعی کے طور پر مجبور کرے کہ معاذ اللہ تلوار لے کر کھڑا ہے اور کہے: کفر کر نہیں تو جان سے مار دوں گا یا کوئی عضو کاٹ دوں گا۔ تو ایسی صورت میں یہ اجازت ہے کہ اکراہ شرعی کے طور پر وہ کلمہ کفر زبان سے کہہ لے اور دل میں تصدیق جمائے رکھے اور قرآن کریم میں اس کی رخصت ہے کہ {وَقُلُوبُهُ}

مُظْمِنٌ (بالإيمان) مکر وہ جو مجبور کیا گیا لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے وہ عند اللہ مسلم ہے اور جب تک اکراہ قائم ہے عند الناس بھی وہ مسلم ہے۔ تو یہ رکن حالت اکراہ وغیرہ میں ساقط ہو جاتا ہے بخلاف تصدیق کے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مذہب ہے کہ ایمان وہ تصدیق قلبی کا نام ہے دیگر محققین علماء جمہور سب اسی پر ہیں اور امام بخاری سے ابھی تعلیقاً کچھ روایات ایسی آئیں گی جس سے اس کی تائید ہوگی۔

مذکورہ بالا دو مذاہب کے سوا ایک اور مذہب جمہور سلف کا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے باب باندھا "الايمان قول وفعل" کہ ایمان قول بھی ہے اور فعل بھی۔ محدثین اسی لئے اس کی تعریف یوں کرتے ہیں: "تصديق بالجنان، اقرار باللسان وعمل بالادركان" دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے اور ارکان پر عمل کرے۔ معتزلہ و خوارج کے بھی اپنے مذاہب ہیں جو کہ بظاہر مذہب سلف کے قریب معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سلف کے مذہب سے ان لوگوں کے مذہب کو کوئی مناسبت نہیں ہے، سلف اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان طاعات پر عمل کرنے کا نام ہے تو ایمان کے مسمیٰ میں اگرچہ اس کو داخل مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے سلف متقدمین و متأخرین اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایمان "لا اله الا الله محمد رسول الله" پڑھنے کا نام ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے جس کا دین سے ہونا ضرورتاً معلوم ہو، اس کا پورے ضروریات پر ایمان لانا ہی ایمان کی حقیقت ہے اور کسی گناہ گیرہ کے استحباب سے بندہ ایمان سے نہیں نکلتا ہے۔ اس کی تائید بہت ساری احادیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ابوہریرہ و حضرت ابوذر اور دیگر صحابہ کرام سے یہ مضمون متواتر مروی ہے کہ جس نے "لا اله الا الله محمد رسول الله" پڑھا اور اسی پر وہ مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا "وان زنى وان سرق" اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار سے انہوں نے اسکی بار بار تکرار کی اگرچہ وہ زنا کرے،

اگرچہ وہ چوری کرے، سرکار نے آخر میں فرمایا: "علی ر غمہ انف ابی خذ ہاں معاملہ یہی ہے وہ جنتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے، اگرچہ ابوذر کو ناگوار ہو۔

ایمان کے بارے میں ایک بات اور یہ ہے کہ "ایمان" اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام عطا فرمایا ہے، اللہ بھی "مومن" ہے اور اس کے کرم سے اس کے بندے بھی "مومن" ہیں۔ مومن کے معنی امن دینے والا اور بندوں کے حق میں حقیقی مومن وہ ہے کہ "المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدۃ" کہ مسلمان وہ ہے کہ تمام مسلمان اس کی بیجا بدگوئی سے اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ امن دینے والا ہے۔ اس پر اس نے اپنی یہ سنت ادا کی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو دوسروں کو امن دے اور اللہ کی امان کو قائم رکھے۔ اور اللہ کے اس ذمہ کو قائم رکھے جو "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" پڑھ کر کے رسول نے جو ذمہ دیا ہے اس ذمہ کو نہ توڑے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن اس لحاظ سے بھی ہے کہ مومن کے معنی امن دینے والا ہے ہیں اور مومن کے معنی تصدیق کرنے والے کے ہیں تو اللہ تعالیٰ تصدیق کرتا ہے اپنی وحدانیت کی اور جو کچھ اس نے اپنے رسول پر اتارا ہے اور نبوت کی تصدیق کرتا ہے، سارے عالم کو اللہ نے اس پر لگایا ہے کہ وہ ایک ہے اس کی ذات پاک بے عیب ہے اور وہ تمام کمالات سے متصف ہے۔

{وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ}
ہر شئی اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتی ہے اس کو سراہتے ہوئے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔

اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نبوت عامہ عطا فرمائی کہ جیسے عالم کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بولتا ہے ایسے ہی عالم کا

ذّرہ ذّرہ ان کی مدحت کرتا ہے۔ کلمہ توحید صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جنات، نباتات، حیوانات سب "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" بولتے ہیں۔ خود سرکار فرماتے ہیں: "ما من شیء لا یعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس" کوئی چیز نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے سرکش جنوں کے اور سرکش انسانوں کے۔ اسی لئے اس پر کلمہ شابد ہے۔ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا سرکار کے نام کو کلمہ میں بلا واسطہ ملنا دلیل ہے اس بات کی کہ ذکر کا وسیلہ بھی محمد ہیں اور ایمان و عبادت کا وسیلہ بھی محمد ہیں۔ یہ منکرین وسیلہ کے لئے مفتام عبرت ہے۔

ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجد یو
واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے

اور کلمہ میں "محمد رسول اللہ" فرما کر سرکار کی رسالت کو مطلق رکھا یعنی سرکار جنوں، فرشتوں، اگلوں، پچھلوں سب کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب کے رسول ہیں۔ لہذا کسی غیر کو قید لگانے کا کیا حق ہے۔ میرے رسول رسول وحدت بھی ہیں۔ اللہ نے مرتبہ ایجاد میں محمد رسول اللہ کو ایک بنایا ہے، باقی سب کچھ انہیں کے نور سے ہے۔ اسی لئے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا

نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا

واحد حقیقی اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی واحد نہیں۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے کیونکہ وہ اجزاء سے نہیں بنا ہے وہ بننے سے بھی منزہ ہے۔ اس کو کسی نے بنایا نہیں، اس نے سب کو بنایا، وہ مرتبہ وجود میں واحد ہے اور وحدت حقیقی اس کی شان ہے، وہ نہ جسم ہے نہ جوہر ہے نہ اس کے اجزاء ہیں اس کے علاوہ جو ہے کثیر کا مصداق ہے۔ اللہ نے نور محمدی کو ایجاد خلقت کا مادہ بنایا اور ان کو بلا واسطہ اپنے نور ذات سے پیدا

فرمایا اس لئے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ بلا واسطہ محمد کا نام رکھا اور ان کے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔

کلمہ توحید سے معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ عظمیٰ ہیں اللہ کی طرف بلا واسطہ پہنچتے ہیں اور جس کو جو پہنچ رہا ہے یا پہونچے وہ آپ کے ذریعہ پہونچا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔

امام بخاری نے پہلے ”کتاب الایمان“ کا عنوان باندھا پھر شروع کیا ”باب قول النبی“ یہ باب ہے حضور کے قول ”بنی الاسلام علی خمس“ کے بارے میں کتاب الایمان کا باب باندھ کر ”بنی الاسلام“ کے مفہوم کی حدیث ذکر کر کے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام و ایمان اپنے مصداق کے اعتبار سے الگ نہیں بلکہ ایک ہیں اور انہوں نے حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کر دیا، یہ امام بخاری کی عادت ہے کہ کسی حدیث کو پورا ذکر کر دیتے ہیں اور کبھی حدیث کو مکرر لاتے ہیں۔ جس طریقہ سے ایک ہی حدیث مختلف راویوں سے بالفاظ مختلفہ مسروی ہوتی ہے، اسی طریقہ سے امام بخاری کے اس حدیث کے معاملے میں تصرفات ہیں، کبھی فائدہ متنبیہ کی وجہ سے حدیث کو مکرر لاتے ہیں کبھی فائدہ سند یہ کی وجہ سے حدیث کو مکرر لاتے ہیں اور کبھی حدیث کا کوئی ٹکڑا ذکر کرتے ہیں اور کبھی پوری ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پر باب باندھ کر حدیث کو تعلیقاً ذکر کر دیا چونکہ مسند اپوری آگے ذکر کریں گے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے :

(۱) شہادۃ ان لا الہ الا اللہ۔ (۲) اقامت صلوٰۃ۔ (۳) ایتاء زکوٰۃ۔

(۴) روزہ۔ (۵) حج

قولہ ویزید وینقص۔ یعنی ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ ایمان محققین کے نزدیک تصدیق کا نام ہے کیونکہ زیادتی از قبیل کم ہے جو چیز مقدار سے تعلق رکھتی ہے اس کی مقدار زیادہ یا کم ہے اور تصدیق کا تعلق مقدار سے نہیں ہے۔ ہاں یہ اختلاف لفظی ہے یعنی تصدیق ایک کیفیت ہے جس میں طاعات کے ذریعہ سے قوت ہوتی ہے اور

گناہوں کے سبب اس قوت میں کمی ہوتی ہے۔ امام بخاری کی یہ عادت کریمہ ہے کہ جو باب باندھتے ہیں اس باب سے متعلق اس کی مناسبت سے جو کچھ کلام الہی میں ان کو ملتا ہے پہلے اس کو ذکر کر دیتے ہیں پھر باب کی مناسبت سے ترجمۃ الباب کے تحت وہ حدیث لاتے ہیں جو باب سے مناسبت رکھتی ہے۔ اسی عادت کریمہ کے مطابق امام بخاری نے مذکورہ باب سے متعلق یہ ساری آیتیں ذکر کر دی ہیں۔

قوله والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایمان اگرچہ تصدیق قلبی کا نام ہے لیکن ہر شی کے کچھ نہ کچھ لوازم ہوتے ہیں۔ "اذا ثبت الشی ثبت بجمیع لوازمہ" جب کوئی شی ثابت ہوتی ہے، وہ اپنے تمام لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ لہذا جس دل کے اندر ایمان ہوگا تو ایمان کے جتنے لوازمات ہیں وہ سب ثابت ہو جائیں گے۔ اللہ کے لئے محبت و نفرت کرنا یعنی محبت و عداوت رشتہ، خون و دوستی کا رشتہ نہیں ہے دنیوی تعلقات کا رشتہ نہیں ہے بلکہ جو اللہ و رسول سے محبت رکھتا ہے وہ ہمارا محبوب ہے اور جس کو اللہ و رسول سے محبت نہیں ہے وہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ لوازم ایمان سے ہے۔

قوله وکتب عمر بن عبد العزیز۔ عمر بن عبد العزیز نے عدی بن عدی کو خط لکھ کر بھیجا کہ ایمان کے کچھ فرائض و قوانین ہیں تو جس نے ان کو کامل کر دیا اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا اور جس نے پورا نہ کیا اس نے اپنا ایمان پورا نہ کیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جمہور سلف کا جو مذہب ہے کہ طاعات ایمان میں داخل ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ طاعات کے ساتھ ایمان کامل ہے اور اگر آدمی گنہگار ہے اس کے باوجود وہ ایمان سے نہیں نکلے گا جب تک کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اس کے کافر ہونے پر دلالت کرے۔ اس کے برخلاف معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب گبیرہ نہ کافر ہے نہ مومن "منزلة بین المنزلتین" ہے ان سے بدتر مذہب ہے خوارج کا کہ وہ مرتکب گبیرہ کو مشرک و کافر جانتے ہیں اور آج ان کے آئینہ داران کی مثال زیادہ گار ملک بھر میں ہر جگہ پر موجود ہیں وہ جو باتیں جائز و مستحسن و مباح ہیں ان کو بھی

شرک کہتے ہیں۔

قوله فان اعش۔ اگر میں زندہ رہا تو میں اس کو بیان کروں گا یہاں تک کہ تم اس پر عمل کرو اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میں تمہاری صحبت پر حریص نہیں ہوں۔

قوله ولكن ليظمن قلبي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے عرض کیا {رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} اے اللہ مجھے دکھا دے کہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ {قَالَ اُولُو تُؤْمِن} فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ {قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي} کہا: کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ ایمان بے دیکھے ہے، اب میرا ایمان علم الیقین سے عین الیقین کی حد تک منتقل ہو جائے، میں آنکھوں سے دیکھ لوں کہ تیری قدرت بلند و بالا ہے۔

قوله وقال معاذ اجلس بنا نومن ساعة۔ حضرت معاذ بن جبل ایک مشہور صحابی ہیں جو عقبہ ثانیہ میں حضور کی خدمت میں ۷۰ انصاریوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور حضور پر ایمان لائے، آپ نے تمام غزوات اسلامیہ میں شرکت کی، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے فرمایا: "اجلس بنا نومن ساعة" امام بخاری باب کی مناسبت سے یہ لے کر آئے کہ آپ نے اپنے ساتھی بلال بن مرارہ اور محارب بن یاسر اور سے فرمایا ہمارے ساتھ بیٹھو کہ ایک لمحہ تک ہم لوگ ایمان والے ہو جائیں۔

معاذ بن جبل کے اس قول کو ظاہر پر محمول کرنا ناممکن ہے اس لئے کہ حضرت معاذ تو بڑے پکے مسلمان تھے، مسلمانوں کے سردار تھے اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ساعت کے لئے مومن ہو جائیں گویا کہ وہ پہلے سے مومن نہیں ہیں، ایک ساعت کے لئے ایمان مانگ رہے ہیں اس کے بعد معاذ اللہ وہ ایمان والے نہیں، یہ ہرگز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایمان کو مجازاً ذکر طاعات و استدلال پر محمول کر رہے ہیں۔ یعنی ہم ایمان والے ہیں ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کو جمانے کے لئے ہم ان وجوہ میں غور کریں جو ہمارے ایمان کی صحت پر

دلائل کرتی ہیں یا یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں اور اس کی طاعت کریں۔ یہاں پر اس سے پتہ یہ لگا کہ ہر قوم کے لئے اس کی ایک زبان ہے، اس کی اصطلاح ہے اور ہر مسلمان کے قول کو وجہ صحیح پر محمول کرنا ضروری ہے اور کسی مسلمان عاقل بالغ کے کلام کو وجہ لغو پر اور اہمال پر محمول کرنا ناجائز ہے۔ یعنی ایسا نہیں کیا جائے گا کہ اس کا کلام مبہل چھوڑا جائے یہاں پر یہ معنی نہیں بن سکتے۔ لہذا ایمان یہاں ان چیزوں کو کہا ہے جو تصدیق بالقلب کو قوی کرتی ہیں۔ اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت پر دلائل کرنے والے دلائل میں غور کرنے کو ایمان کہہ رہے ہیں اور یہ قرآن میں بکثرت ہے اللہ نے نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگ تحویل قبلہ سے قبل انتقال کر چکے تھے، حضور مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے تالیف یہود کے لئے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی اور تمنا یہ تھی سرکار کی کہ ہمارا وہی پہلا قبلہ جو کہ مکہ میں ہے کعبہ وہی قبلہ ہو جائے تو آپ کی یہ تمنا پوری ہوئی اور ارشاد ہوا:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا
قَوْلِ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

اے محبوب ہم تمہاری اس ادا کو دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان میں ادھر ادھر اپنا چہرہ گھماتے ہو، ہمیں معلوم ہے کہ تم کس وجہ سے گھماتے ہو، تمہاری یہ تمنا ہے کہ کعبہ تمہارا قبلہ ہو جائے، وہ پوری کی جاتی ہے، تم کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو تو معلوم ہوا کہ کعبہ قبلہ بنا ہے، محمد رسول اللہ کے وسیلہ سے۔ کعبہ تو نماز کا قبلہ ہے اور محمد رسول اللہ ایمان کا قبلہ ہیں۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت سرماتے ہیں۔

حاجبِ یو! آؤ شہنشاہِ کار و صند دیکھو

کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو

رب نے فرمایا ابھی اپنا منہ کعبہ کی طرف کر لو تو جس جس کو خبر پہنچی وہ حالت

نماز میں ہی کعبہ کی طرف پھر گیا۔ پھر کچھ لوگ انتقال کر گئے، انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھی، ان کے بارے میں لوگوں نے پوچھا، ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبْرَتَكُمْ اللَّهُ فِي شَيْءٍ نَهَىٰ عَنْهُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ شان نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو اکارت کرے تم جو عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے، اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے۔ معاذ بن جبل کے اس قول میں صوفیائے کرام اور اولیاء عظام کے لئے دلیل ملی کہ صوفیا اولیا پر اعتراض میں جلدی کرنا محرومی ہے کیونکہ وہ اپنی مصطلحات میں کچھ بولتے ہیں، ان کو ظاہر پر محمول کرنا اپنا بگاڑنا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے کلام میں مشابہات ہوئے کہ جن کو ظاہر پر محمول نہیں کیا جاسکتا ہے، ایسے ہی مشابہات صحابہ و اولیا و عامۃ الناس کے کلام میں بھی ہوتے ہیں۔ لہذا ایک عاقل و بالغ کے کلام کو اچھی وجوہ پر محمول کرے جب تک اچھی بات پر محمول ہو سکتا ہے۔

□ □ □

باب دعاؤکم ایمانکم

”حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلہ بن ابی سفیان عن عکرمۃ بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”بہی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمداً رسول اللہ و اقام الصلوٰۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان“.

(ترجمہ) ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ بن موسیٰ نے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی حنظلہ بن ابی سفیان نے وہ روایت کرتے ہیں عکرمہ بن خالد سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: (۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ (۲) نماز قائم کرنا۔ (۳) زکوٰۃ دینا۔ (۴) حج کرنا۔ (۵) رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔

امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، اسی حدیث کا صدر اول اس باب کے تحت بے سند ذکر کیا، اس کے بعد اس حدیث کو اس باب کے تحت ذکر کیا۔ یہ بات پہلے گزر چکی کہ یہ امام بخاری کے لطائف میں سے ہے کہ کبھی حدیث کو پوری سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور کبھی جزء حدیث ذکر کرتے ہیں۔

یہاں پر انہوں نے باب باندھا کہ ایمان قول و فعل کا نام ہے اور زیادت و نقصان ہر چیز کا اس میں احتمال ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ لہذا باب کے جز اول ”الایمان قول و فعل“ اس کی مناسبت سے یہاں پر انہوں نے پوری حدیث یہ ذکر کی۔ امام بخاری کتاب الایمان کے عنوان سے باب باندھ کر حدیث

لائے ”بنی الاسلام“ یہ بتانے کے لئے کہ ایمان کا اطلاق جیسے تصدیق پر ہوتا ہے ویسے ہی افعال پر ہوتا ہے۔ جیسے ایمان قول کا نام ہے، ویسے ہی فعل کا نام ہے اور یہ کہ ایمان و اسلام دونوں مترادف ہیں اور قرآن کریم میں اس کی سند موجود ہے : {قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ} حضرت لوط علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس فرشتے بھیجے گئے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کریں تو فرشتے آئے تو حضرت لوط نے فرمایا:

فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ۔
اے فرشتو! تمہارا میرے پاس کیا کام ہے؟
تو کہا :

{إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ نُجَيْرٍ مُّنًى} ۵
ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب نازل کریں۔
اور اگلی آیت ہے :

{فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ۵ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ} ۵

ایک جگہ مومنین اور دوسری جگہ مسلمین کہا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اس بستی میں جتنے اہل ایمان و مومن تھے، ہم نے ان کو نکال لیا، باقی لوگوں پر عذاب نازل کیا، یہاں پر جن کو مومن کہا، انہیں کو مسلم کہا، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام دونوں مترادف ہیں۔

یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دعویٰ کی سند میں اور جو باب باندھا تھا اس کی مناسبت سے چند آیات ذکر کی تھیں۔ ان میں جو آیات پہلے ذکر کیں، باب کی مناسبت ان میں ظاہر ہے کہ ان میں زیادتی کی تصریح ہے اور بعض آیات میں زیادتی کی تصریح نہیں ہے جیسا کہ گزرا، ایک آیت باقی رہ گئی، وہ یہ ہے:

﴿قُلْ مَا يَعْجَبُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار سے فرمایا کہ آپ یہ اعلان فرمادیں کہ اللہ کے
یہاں تمہاری کیا قدر اگر تمہاری دعا نہ ہو۔ یہاں پر ابن عباس نے ”دعاؤکم“ سے مراد
”ایمانکم“ فرمایا۔ یہاں پر بعض شارحین نے امام بخاری پر اعتراض کیا کہ امام بخاری
نے کہا: ”دعائوکم ایمانکم“ اس میں غور کیا جائے تصور سے کام لیا جائے اس
لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لغت میں دعاؤکم کا معنی ایمانکم نہیں ملا لیکن ابن عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہما نے جو معنی بیان کیا ہے اس اثر کو ابن منذر نے ذکر کیا ہے، اپنی سند
کے ساتھ اور تفسیر ابن عباس میں یہ چیز موجود ہے۔ (۲) عباس لغت سے واقف
اہل زبان اور خود سرکار سے قرآن کریم پڑھنے والے اور اس کے معانی سمجھنے والے ہیں
انہوں نے اس کی تفسیر ”ایمانکم“ سے کی ہے۔ تو اس سے لغت کی سند بھی مل گئی اور
دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بخاری نے جو معنی ”ایمانکم“ بتایا ہے یہ ابن
عباس کی تفسیر ہے اور جو ابن عباس کی تفسیر ہے وہ ان کی اپنی تفسیر نہیں ہے بلکہ
بظاہر وہ حدیث موقوف ہے لیکن یہ چونکہ سرکار کے صحابی ہیں اور سرکار سے مسترآن
پڑھا ہے تو یہ اس پر محمول ہے کہ یہ سرکار کا ارشاد ہے یعنی یہ حدیث موقوف حدیث
مرفوع کے حکم میں ہے اور حدیث مرفوع وہ جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہو تو اگرچہ یہ ابن عباس کا قول ہے لیکن حقیقت
میں حضور کا قول ہے۔ اب لغت کے اعتبار سے بھی اس کی توجیہ ہو سکتی ہے اس لئے
کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لیا جائے کہ اس سے جو ناشی ہو اس کو
مراد لے لیتے ہیں اب یہاں پر ”دعاؤکم“ میں ”دعا“ اس کی اصل اور منشا کیا ہے؟ یہ
کہاں سے ناشی ہوتی ہے؟ جب آدمی کے دل میں رغبت ہوگی اور معرفت ہوگی اور
اللہ پر ایمان رکھے گا تبھی وہ دعا کرے گا یہاں پر ”دعاؤکم“ سے ”ایمانکم“ مجاز مراد لے
لیا گیا۔ اس لئے کہ ایمان وہ دعا کا سبب ہے تو ایمان پر دعا کا اطلاق کر دیا گیا اور
باب کی مناسبت یہاں پر اس طریقہ سے ہے کہ ایمان جیسے قول کا نام ہے ویسے فعل

کانام ہے تصدیق کانام بھی ایمان ہے اور آدمی کے اقوال و اذکار و افعال کانام بھی ایمان ہے۔

یہ حدیث بظاہر معتزلہ و خوارج کے لئے سند معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یعنی تنہا ”لا الہ الا اللہ“ کہنا کافی نہیں ہے سرکار تشریف لے آئے لہذا اب جو لوگ توحید پر باقی تھے ان سے بھی صرف ”لا الہ الا اللہ“ نہیں قبول کیا جائے گا جب تک ”محمد رسول اللہ“ نہیں کہیں گے محمد رسول اللہ کہیں گے تو اللہ والے ہو جائیں گے، توحید والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے اور اگر محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے تو یہ کلمہ توحید پڑھنا ان کے کام نہیں آئے گا۔

توحید رحمانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مان اور اس نے جو رسول بھیجا ہے اس کو بھی مان اور توحید شیطانی یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن جب اس سے کہا گیا جن کی پیشانی میں ان کا نور ہے ان کو سجدہ کرو، بولا ”اسجد لمن خلقت طینا“ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ تو اکر گیا تو جب ان سے گیا تو خدا سے گیا۔

لہذا ”محمد رسول اللہ“ یہ ایمان کے مقبول ہونے کا وسیلہ ہے، ذکر و عبادت و ایمان کا وسیلہ ہے اور پھر محمد رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جامعیت رکھی ہے جو بظاہر ”لا الہ الا اللہ“ میں نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا اتنا کہنے سے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں۔ اور جب ”محمد رسول اللہ“ کہا تو اس میں دونوں جز آ گئے، اللہ کی وحدانیت بھی آ گئی کیونکہ وہ علم ہے ذات مستجمع صفات کمال کا اس کا ہم پلہ اور اس کا ہم نام کوئی ہے ہی نہیں۔ لہذا کافر نے جب ”محمد رسول اللہ“ کہا تو مسلمان ہو گا تو معلوم ہوا کہ توحید ایمانی اہل سنت و جماعت کا حصہ ہے، ہمارا حصہ ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صرف زبان سے پڑھنا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ سے جو ثابت

ہوتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی رسالت ہے جب ان کی رسالت و اختیار اس پر ایمان لاؤ گے اور یہ جانو گے کہ ان کو اللہ نے اپنی طرف سے علوم کے خزانے عطا فرمائے ہیں اور اللہ نے ان کو علم غیب کا مصدر و منبع بنایا ہے تمام مخلوق کے لئے تو اس وقت ایمان والے کہلاؤ گے۔ اور کلمہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلا واسطہ ہیں، ان کے علاوہ کی دربار الہی میں رسائی واسطے سے ہے جس کی رسائی ہوگی انہیں کے واسطے سے ہوگی اور جس کو جو ملے گا انہیں کے واسطے سے ملے گا۔

کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہیں مگر غیب کی کیا خبر؟ رسول بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جیسے ہیں، یہ بات نہیں مانی جائے گی، رسول کہا تو رسول کو رسول سمجھو۔ رسول و نبی کا منصب برابر ہے، جو رسول ہے وہ نبی ہے اور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں اپنا سفیر مقرر کیا ہوتا ہے۔ مفردات راغب میں ہے: "العبوة عبارة عن السفارة بين الله ومخلوقه" یہ عبارت ہے اس سے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا سفیر ہوتا ہے اس کے اور مخلوق کے درمیان اور مخلوق اپنے معاملات کو ان کے بغیر نہیں رکھ سکتی اللہ سے جو ملے گا ان کے واسطے سے ملے گا اور تمہاری جو دعاستبول ہوگی ان کے واسطے سے ہوگی۔

پھر اللہ نے "محمد رسول اللہ" کسی زمانے کی قید سے مقید کیے بغیر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر زمانے کے رسول ہیں سب کے رسول ہیں رسول کے رسول ہیں اور اگلے جو رسول آئے وہ اپنے اپنے زمانے کے رسول بن کر آئے اور یہ اچھے رسول بن کر آئے کہ جب مدینہ شریف میں چلتے پھرتے تو بھی ان کی رسالت عام تھی اور آج قبر شریف میں بھی ان کی رسالت عام ہے اب کوئی نیسانی و رسول نہیں آسکتا، ان کی رسالت ہی باقی رہے گی یہ زندگی و امداد کے رسول ہیں اور ان کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے اگلوں کو نبوت دی تو اس شرط پر دی کہ ان پر ایمان لاؤ تو تم رسول ہو قرآن نے فرمایا:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ
وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
وَلَتَنْظُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِخْرَاجِي قَالُوا
أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

اے محبوب یاد کرو جب نبیوں کی محفل سجائی گئی تھی اور اس محفل کے میرے مجلس محمد
رسول اللہ تھے اور اس محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ گر تھا، ہم نے نبیوں سے ایک
وعدہ کیا تھا کہ جو کتاب و حکمت میں عطا فرماؤں پھر وہ رسول تشریف لے آئے جو
تمہاری نبوت اور کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور ان کی
مدد کرو گے، کہا کہ اقرار کرتے ہو؟ تو سب ہو لے ہم نے اقرار کیا، فرمایا کہ گواہ ہو
جاؤ اور میں تم سب کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس عہد کے بعد جو پھر جائے
وہی بے حکم ہے۔ یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے جبکہ انبیاء سے بے حکمی نہیں ہو سکتی۔
حقیقت یہ نبیوں کی امت کو سنایا جا رہا ہے اور محمد رسول اللہ کی امت دعوت کو سنایا جا رہا
ہے تو جب انبیاء سے یہ کہا جا رہا ہے تو وہابی کس کھیت کی مولیٰ ہیں؟ لہذا اتمام انبیاء کو
نبوت ان کے طفیل ملی کیونکہ وہ نبی الانبیاء ہیں سب کا کلمہ ایک ہے لہذا جس طرح
سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی سب کے مصطفیٰ ایک ہیں۔

انبیاء سے کروں عرض کیوں صاحبو!

کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی

جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی

ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی

پھر فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور حج کرو اور رمضان کا روزہ رکھو۔

اس حدیث کے تیور سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادتین کے بعد اگر کوئی شخص نماز و
روزہ زکوٰۃ و حج کی ادائیگی نہیں کرتا ہے تو کافر نہیں ہے کیونکہ اس پر محدثین و فقہاء وغیرہ
کا اتفاق ہے کہ مرتکب گمیرہ کافر نہیں ہے۔ اب جو امام شافعی و امام احمد بن حنبل کے

نزدیک بے نمازی کو قتل کیا جائے گا وہ حداً قتل کیا جائے گا، کفر کے اعتبار سے نہیں جیسا کہ بعض گناہوں، مثلاً زنا کی حد رجم اور قتل کی حد قتل ہے، اسی طور پر تارک صلوٰۃ حداً قتل کیا جائے گا اس پر اجماع ہے کہ مرتکب گبیرہ کافر نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ و حدیث کو سمجھنا یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کے کچھ لوگ مقرر فرمائے ہیں، محدثین کا کام یہ ہوا کہ انہوں نے سند کی چھان بین کی، راوی کیسا ہے؟ ضعیف ہے یا ثقہ ہے وغیرہ، اور فقہاء کا کام یہ ہے کہ جب ان کے پاس صحیح سند کے ساتھ حدیث آگئی تو انہوں نے اس کے معانی میں غور کیا حدیث اپنے ظاہر پر ہے یا نہیں؟ کون سی مطلق ہے، کون سی مقید اور کون سی ناخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ یہ سب کے سب اصلہ حضور کے سپرد ہے۔

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝}

ہم نے قرآن کو اس لئے نازل فرمایا تاکہ تم ان سے اس چیز کا بیان کر دو جو ان کی طرف نازل ہوئی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا لیکن جب تک حضور نے بیان نہیں فرمایا تو صحابہ سے قرآن ایک حرف نہیں چلا صحابہ میں بھی لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے سرکار سے قرآن سیکھا، حضرت ابن عباس نے سرکار سے قرآن سیکھا اور ”مجاہد“ کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے سرکار کو بشتیس (۳۲) مرتبہ قرآن سنایا، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کا بیان سب سے پہلے سرکار کا منصب ہے۔ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ}

اے ایمان والو! اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں حکم والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔

آیت کریمہ میں ”اطیعوا الرسول“ کہنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتی اور پھر اطاعت رسول پر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا، رسول کے بعد صحابہ میں بھی مراتب ہیں کچھ فقہا ہیں، کچھ عام ہیں،

اور صحابہ کے تابعین میں بھی ایسا ہے، ان سب کے لئے اللہ نے فرمایا: تم میں جو اللہ و رسول کا حکم جاننے والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اس تفصیل کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا ہے۔ تو یہاں پر ہم اہل سنت و جماعت کے لئے جو مقلدین ہیں، اس قرآن و حدیث میں سند ہے کہ ان فقہاء کے بغیر ہماری یہ مجال نہیں ہے کہ خود سمجھ لیں۔ لہذا تقلید کے انکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ خدا ملا نہ رسول خدا نہ کتاب سمجھ میں آئی نہ حدیث اور نہ ہی اجماع امت ہاتھ آیا، اجماع امت اس بات پر ہے کہ ”بنی الاسلام علی خمس“ یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے تو خوارج و معتزلہ سب اس امت سے خارج ہیں اور اجماع امت کے یہ مخالف ہیں اسی طریقہ سے غنیر مقلدین جو تقلید کو حرام کہتے ہیں، گمراہ ہیں۔

امام بخاری نے اس باب کے تحت جو باب تعلیقاً ذکر کیا پھر اپنی سند سے پوری حدیث ذکر کی اس کے تعلق سے کچھ باتوں کا افادہ ضروری ہے جو اس حدیث سے ذہنی طور پر متعلق ہیں۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان اور امور ایمان میں جو اساسی چیزیں ہیں اور جو اس کے اصل فرائض ہیں، ان کو ذکر کیا اور ان میں جو تمام فرائض کی جان ہے کہ جس کے بغیر کوئی فرض بالکل صحیح نہیں ہوتا، پہلے اس کو ذکر کیا۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، ایک یہ کہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دوسری بات نمازوں کو قائم رکھنا، یہاں ”الصلوۃ“ مفرد ہے لیکن یہاں پر مراد جنس ہے یعنی جنس نماز، تو یہ جمع کی قوت میں ہے ”اقامة الصلوۃ الخمس“ جو پانچ نمازیں مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر دن رات میں فرض ہیں، ان کو قائم رکھے اور قائم رکھنا ایسا کہ ان کے فرائض ان کے واجبات ان کے شروط و ارکان و مستحبات وغیرہ سب پر محافظت کرے اور اس میں یہ بھی ہے کہ مرد نماز باجماعت پڑھے اور عورتوں کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز قائم رکھیں پھر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا یعنی جو صاحب نصاب ہے جس کے پاس سونا یا چاندی کا پورا نصاب ہے یا سونے چاندی کو ملا کر کے ایک نصاب ہو جاتا

ہے یا اس کے پاس چرائی کے جانور ہیں یا اموال تجارت و عروض تجارت میں جن میں اس نے تجارت کی نیت کی ہے تو ایسے اموال میں اس پر زکوٰۃ ہے، سونے چاندی میں زکوٰۃ کے سلسلے میں نیت کی شرط نہیں کیونکہ ان میں مطلقاً زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جبکہ نصاب بھر ہو اور حاجت اصلیہ اور دین سے فارغ ہو۔

آگے فرمایا گیا: "والحج"۔ حج اس پر فرض ہے جو زاد و راہلہ کا مالک ہو یعنی سواری کا اور خرچ یعنی رہائش گاہ کے انتظام کا وہ مالک ہو تو اس پر حج فرض ہے مزید برآں لوٹنے تک اپنے اہل و عیال کا نفقہ اس کے پاس فاضل ہو۔

اس کے بعد صوم رمضان کا ذکر ہے یعنی رمضان کے روزے رکھے جو عاقل بالغ صحیح تندرست ہے، مریض اور مسافر نہیں ہے اس پر روزہ فرض ہے اور اگر مریض ہے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ روزہ نہ رکھے اور دوسرے دنوں میں قضا کرے اور اگر وہ شیخ فانی ہے اس کے اچھے ہونے کی امید نہیں ہے تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو بھر پیٹ خوراک کھلائے، یہ اس کے قائم مقام ہے۔

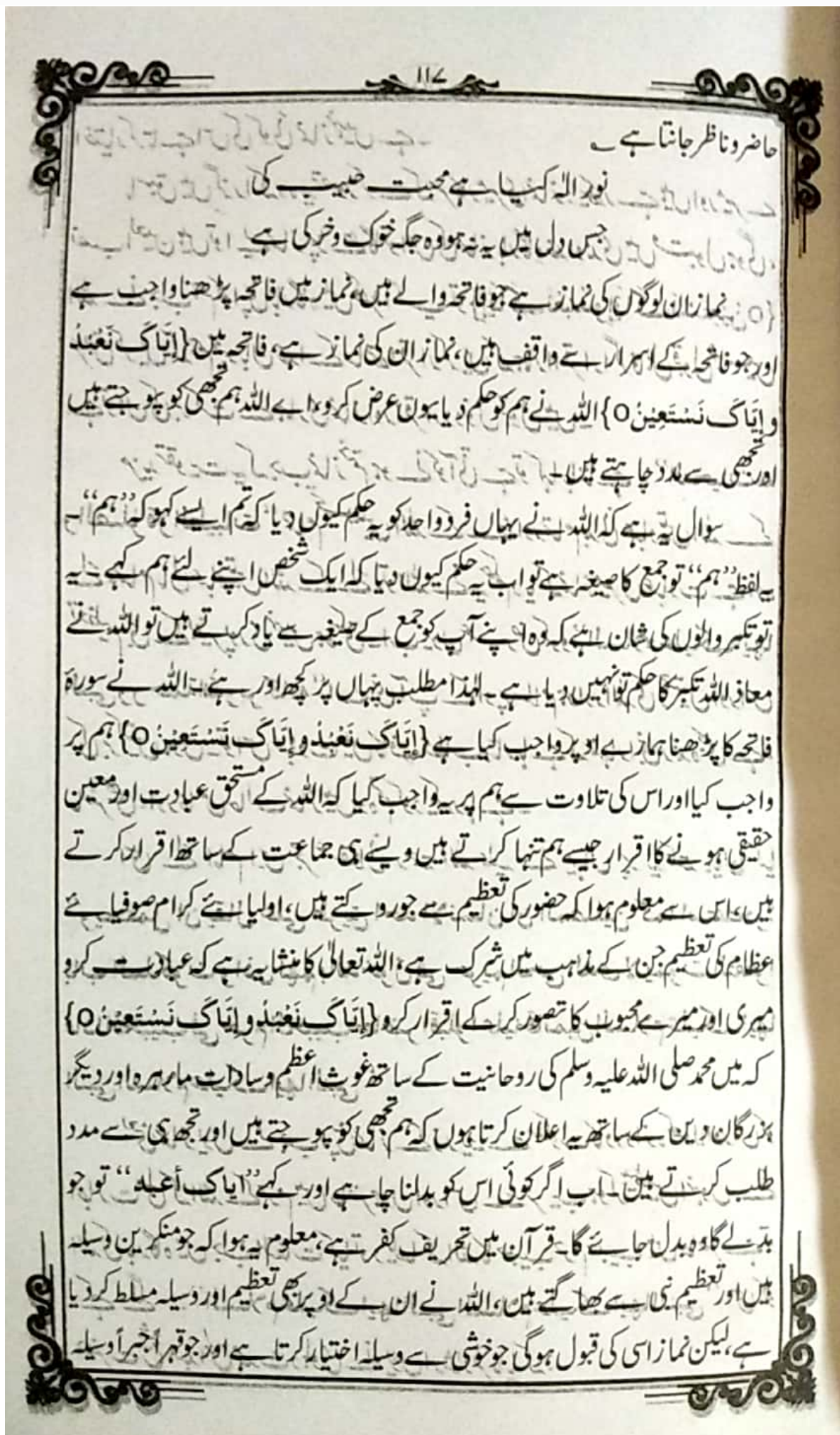
{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کا کھانا۔

لیکن روزے کے بھی کچھ شرائط ہیں کہ غیر حائض و نفاس کے اوپر روزہ فرض ہے اور حیض و نفاس والی کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے جب وہ پاک ہو جائے تو روزہ فرض ہے اور جن دنوں میں اس کو حیض و نفاس آیا ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی، ان دنوں کی وہ قضا کرے۔

مذکورہ بالا فرائض، فرائض اعیان ہیں، ان میں نیابت نہیں ہو سکتی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھ لے یا کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھ لے، سوائے حج و زکوٰۃ کے، کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر خود اس میں حج کرنے کی طاقت نہیں تو حج بدل کے طور پر دوسرے کو بھیج سکتا ہے اور زکوٰۃ کے لئے دوسرے کو

اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کا وکیل بنادے تو ایسا نیا یہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ہو جائے گی۔ لا
یصلی احدا حدًا ولا یصلیہم احدا حدًا۔ میرا کہنے فرمایا کہ کوئی کسی کی طرف
سے نماز نہ پڑھے اور نہ روزہ کسی کی طرف سے رکھے۔ لہذا جو انتقال کر گیا تو اس کی
طرف سے بھی جو اس پر نمازیں ہیں، ان کی قضا، اس کا وارث نہیں کر سکتا، ہاں اگر
اس نے وصیت کی ہے تو اس کے مال میں سے فطرہ کی خوراک جو فدیہ ہے اس کی
نیمائشوں اور ذوقوں کا حساب لگا کر اس کے اس کو دے دے۔ یہ قرآن مجید میں ہے
یہاں پر بعض وہ فرض ہیں جو عمر میں کبھی ساقط نہیں ہو جاتے ان میں سے ہے
پہلا فرض: شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ۔ جسے وہ فرض ہے جو
دل کے اوپر ہمیشہ فرض ہے اور مرتب ہے ورنہ تکلیف فرض ساقط نہ ہوگا۔ یہ تمام فرض کی
روح اعلان کی جا رہی ہے، اس کے بغیر کوئی فرض صحیح نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہے
یہاں چونکہ کلمہ بتا رہا ہے کہ حضور کی رسالت رسالت عام ہے، قیام میں ہے
تک باقی ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہمارا رسول کل بھی زندہ تھا،
آج اپنی قبر شریف میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ
رہے گا اور رسالت یہ ہستی ہے کہ حضور ہزاروں و آسمان کے
رسول ہیں اور کائنات کے وہ رسول ہیں تو آپ کی روح اعظم وہ رسول
الکون ہے، کائنات کے ذریعے ذریعے میں حقیقت محمدیہ ساری ہے اس لئے
جو نماز کا حکم آیا کہ نماز قائم کر کہ تو جس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
رکے حکم سے اللہ کے رسول ہیں اور ایسے رسول ہیں کہ عالم اجسام، عالم ارواح بلکہ
ذریعے کے رسول ہیں اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ دائم و باقی ہیں، زندہ ہیں اور حاضر
و ناظر ہیں، میرے اعمال و حرکات و سکنات کو میرا رکھتا ہے میں اسی کی نماز نماز
ہے۔ اس کی کوئی نماز نہیں جس کے مذہب میں یہ ٹھہرا کہ معاذ اللہ اگر گمراہی اور میل
کا خیال آجائے تو نماز نہیں جائے گی اور سرکار کی تعظیم کا خیال آیا تو نماز چلی جائے
گی، نماز اس کی نماز ہے جس کے دل میں محمد رسول اللہ کا نور موجود ہے اور جو آپ کو

اختیار کرتا ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔

ما سبق میں گزرا کہ وہ یہ تصور کرے کہ سرکار میری نماز دیکھ رہے ہیں اور میرے نصب العین ہیں تو ایسے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگی، اللہ نے جب ہم کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا تو {إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ وَإِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُ} عرض کریں کہ ہم محبوبان خدا کے ساتھ اقرار کریں کہ ہمارا اقرار اگر قابل قبول نہیں ہے تو ان کی برکت سے ہماری نماز اور اقرار دونوں قبول ہیں۔

مزید تقویت یہ کہ جب نماز ختم ہونے کو آتی ہے تو کہا جاتا ہے: ”التحيات لله والصلوة والطيبات“ تمام محبتیں اللہ کے لئے اور تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لئے، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لئے، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ نماز میری عبادت ہے، وہ تعظیم نبی کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اب یوں عرض کرو، ”السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ“ اے نبی آپ کے اوپر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو اس عبادت میں کاف خطاب بتا رہا ہے کہ تمہارا نبی زندہ بھی ہے، حاضر بھی، اور خاص حالت نماز میں وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔

اسی لئے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ نکتہ بیان کیا ”ویحتمل ان یقال علی طریق احد الانسان ان المصلین کما استفتحوا باب الملکوت واذن لهم بالدخول فی حریم الحی الذی لا یموت التفتوا فاذا الحبيب حاضر اقبلوا علیه قائمین السلام علیک ایہا النبی السلام علیک ایہا النبی“

یعنی نمازیوں نے جب اپنی نماز کے ذریعہ سے ملکوت کا دروازہ کھولا اور ان کو اجازت ملی کہ اللہ کے حرم میں حاضر ہوں اور اس سے قریب ہو کر بیٹھیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جب التفات کیا تو دیکھا کہ اللہ کا حبیب حرم حبیب میں حاضر ہے تو کہنے لگے: ”السلام علیک ایہا النبی السلام علیک ایہا النبی“ اسی کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یوں ارشاد فرمایا کہ:

”محمد صلی اللہ علیہ وسلم در جمیع احوال و واقعات خصوصاً در حالت نماز شاہد نصب عین مومنان و قرۃ العین عابدان است پس مصلیان را باید کہ ازیں شہود غافل نہ گردند تا بانوار قرب و معرفت گردد۔“

یعنی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ تمام احوال و واقعات میں حاضر ہیں خصوصاً نمازیوں کے سامنے اور عبادت گزاروں کے سامنے وہ ان کے نصب العین و قرۃ العین ہیں۔ لہذا مصلی کو چاہئے کہ وہ السلام علیک ایہا النبی اس طور پر پڑھے کہ میرا نبی میرے سامنے جلوہ فرما ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں تو میرے نبی مجھ کو ضرور دیکھ رہے ہیں، حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا یہ طریقہ بتایا کہ جبرئیل نے پوچھا ”ما الا حسان“ احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا: ”ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک“ اللہ کی عبادت اس طریقہ پر کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر نہ ہو سکے تو یہ تصور کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

شیخ صاحب نے یہاں پر ایک نکتہ اور بیان فرمایا۔ کہا: ”فان لم تکن“ یہ جملہ شرطیہ ہے ”فان یراک“ اس کی جزا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر تو فنا ہو جائے اپنے آپ سے بالکل غافل ہو جائے تو تو اس کو دیکھ لے گا اس لئے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رویت ممکن ہے۔ اہل حق کو وہ اس طور پر ہوگی کہ جب وہ اس دار فانی سے جائیں گے اور ان کے اوپر جب فنا طاری ہوگی جو باقی رہنے والی ہے تو بلا مقابلہ و محاذات اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گی۔

”افاد الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوی ان بعض الصوفیة قال ”فان لم تکن“ هذه الجملة شرطية و ”تراه“ هذا جزاء الشرط ای اذا فنی وجودک تحققت له روية الله سبحانه وهذا يدل علی ان روية الله سبحانه ممكنة والمؤمنين سوف يرونه بعين باقية اذا فنوا (اذا فانوا)) يرونه بعين

باقیہ۔ وعلیٰ ذلک شواہد من التنزیل حیث قال سبحانہ و تعالیٰ اَوْجُوہ
یَوْمَئِذٍ نَّأْخُذُہٗۤ اِلٰی رَبِّہَا نَاطِرَہٗۤ ۝۱۰۱

مطلب یہ ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھ کر اور ان
کو حاکم مطلق سمجھ کر جو نماز پڑھے اس کی نماز ہے اور جو زکوٰۃ یوں دے کہ میں اللہ و
رسول کے حکم سے ادا کر رہا ہوں تو زکوٰۃ اسی کی زکوٰۃ ہے۔

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا
جج کو جائے تو اس طور پر نہیں کہ اترائے بلکہ ایسے جائے کہ
کعبہ کا نام تک نہ لیا طیب ہی کہا
پوچھا اگر کسی نے کہ نہفت کدھر کی ہے

پہلے حضور کا قصد کرے اور اس طور پر جائے کہ عقیدہ یہ رکھے اگر میں نے ان کی
زیارت نہ کی تو میرا جج ناتمام ہے: ”من حج فلم یزدنی فقد جفانی“ جس نے
جج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا اس نے میرے ساتھ جفا کی اور اس طور پر جج کو
جائے کہ یہ عقیدہ رکھے کہ میں ان کی قبر شریف پر نہیں آ رہا ہوں بلکہ ان کی حیات
ظاہری یعنی ان کا جلوہ دیکھنے آ رہا ہوں ”من زارنی بعد مماتی فکانما زارنی فی
حیاتی“ جس نے میرے انتقال کے بعد مجھے دیکھا تو ایسا ہے جیسا کہ میری حیات
میں میری زیارت کو آیا۔

احوال رواۃ: اس حدیث کی سند میں چار راوی ہیں:

(۱) عبید اللہ بن موسیٰ بن بازام، یہ کوئی ہیں انہوں نے امام اعظم اور تابعین کی
ایک جماعت سے روایت کیا ہے ان سے امام بخاری، احمد اور دیگر لوگوں نے
روایت کیا امام مسلم اور دوسرے اصحاب ستہ نے ان سے ایک شخص کے واسطے سے
روایت کیا ان کا انتقال ۲۱۳ھ یا ۲۱۴ھ میں اسکندریہ میں ہوا، ابن قتیبہ نے کہا کہ
عبید اللہ بن موسیٰ یہ منکر احادیث سنتے اور روایت کرتے تھے اس لئے بہت سارے

علماء کے نزدیک یہ ضعیف ہیں امام نووی فرماتے ہیں کہ صحیحین میں بہت سارے ایسے بدعتیوں کی روایتیں ہیں جو بدعتی ہیں لیکن اپنی بدعت کی طرف بلا تے نہیں اور سلف و خلف ان کی روایت قبول کرتے ہیں۔

(۲) حنظلہ بن ابی سفیان بن عبد الرحمن بن صفوان بن امیہ، یہ جعی، مکی، مترشی ہیں ثقہ ہیں حجت ہیں انہوں نے عطا اور دیگر تابعین سے سنا اور ان سے سفیان ثوری اور دیگر اعلام نے سنا ۱۵۱ھ میں ان کا انتقال ہوا، ان سے ایک جماعت نے حدیث روایت کی ہے

(۳) عکرمہ بن خالد، عاصی بن ہشام بن مغیرہ، یہ قرشی مخزومی مکی ہیں ثقہ ہیں انہوں نے عبد اللہ ابن عباس اور عبد اللہ ابن عمر سے حدیث سنی اور عمرو بن دینار اور دیگر تابعین سے حدیث سنی صحابہ میں عکرمہ نام کے تین اشخاص ہیں (۱) عکرمہ بن ابوجہل۔ (۲) عکرمہ ابن عامر عبد ری۔ (۳) عکرمہ ابن عبید خولانی۔ صحیحین میں عکرمہ نام کے تین افراد ہیں ایک یہ دوسرے عکرمہ بن عبد الرحمن تیسرے عکرمہ مولیٰ بن عباس۔

(۴) عبد اللہ بن عمر بن خطاب، یہ قرشی، عدوی مکی ہیں یہ مکہ میں اپنے والد کے ساتھ بچپن میں ہی مشرف بہ اسلام ہوئے اور انہی کے ساتھ ہجرت کی یہ خندق کے بعد ساری جنگوں میں شریک رہے اور یہ ان چھ صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کیں، ان سے دو ہزار چھ سو تیس حدیثیں مروی ہیں جن میں ۱۷۰ حدیثیں متفق علیہ ہیں اور ۸۱ میں بخاری منفرد ہیں اور ۳۱ میں امام مسلم منفرد ہیں، ان کا انتقال ۷۳ یا ۷۴ھ میں عبد اللہ ابن زبیر کی وفات کے تین مہینے بعد ہوا، اور صحابہ میں اس نام کے ایک اور ہیں جو حرمی ہیں۔

لطائف اسناد کا بیان : یہ تحدیث اخبار اور عنعنہ ہے عبید اللہ بن موسیٰ

کے سوا اس کے سارے رواۃ مکی ہیں اور عکرمہ بن خالد کے سوا یہ پوری سند شرائط سے پر ہے اور یہ رباعیات بخاری سے ہے اور مسلم کی خماسیات میں سے ہے۔

تعدد مقامات کا بیان : امام بخاری نے اس کو کتاب التفسیر میں بھی ذکر کیا ہے اور مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے :

□□□

باب امور الایمان

”حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان“

(ترجمہ) ہم سے حدیث بیان کی عبد اللہ بن محمد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو عامر عقدی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سلیمان بن بلال نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد اللہ بن بلال سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد اللہ بن دینار سے، وہ روایت بیان کرتے ہیں ابو صالح سمان زیات مدنی سے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایمان کے ساٹھ اور کچھ شعبے ہیں اور حیا ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے۔

یہاں پر اضافت بیان یہ ہے یعنی ”باب الامور من الايمان“ اضافت بمعنی ”من“ ہے کیونکہ امام بخاری نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ شہادتین کے علاوہ طاعات وغیرہ بھی ایمان کی حقیقت میں داخل ہیں لیکن اس طور پر نہیں جیسے خوارج و معتزلہ کہتے ہیں کہ مرتکب گنہگار کافر ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا بلکہ اس طور پر کہ یہ سب کے سب مکملات ایمان ہیں، ایمان کی تکمیل ان سے ہوتی ہے اور اگر کوئی طاعات بجا نہ لائے پھر بھی اس کا مال کار دخول جنت ہے، حدیث پہلے گزر چکی ہے: ”من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنى وان سرق“ جو ”لا اله الا الله“ کہے اور اسی پر مرے تو وہ

جنت میں داخل ہوگا اگرچہ اس سے زنا سرزد ہو، اگرچہ اس سے چوری سرزد ہو، اگرچہ وہ کبائر کا مرتکب ہو، یا یہ اضافت بمعنی اللام ہے ”باب الامور التي للايمان“ وہ امور جو ایمان کی تحقیق سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں یہ باب ہے، امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق یہاں پر دو آیتیں پیش کی ہیں:

پہلی آیت کریمہ:

اَلَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تُوَلُّواْ وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي
الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰةَ وَآتَى الزَّكٰةَ وَالْمُوفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا
عَاهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاسِءِ وَالظَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝

(ترجمہ) کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں، راہگیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔

یعنی جو امور اس آیت کریمہ میں گزرے، یہ امور ایمان ہیں جن میں روح الایمان ”من آمن باللہ“ ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے یعنی تمام ضروریات دین پر ایمان لائے، وہ اصل نیکی کا حامل ہے، اس کے بعد جو نیکی کے افعال ہیں،

ان کا ذکر ہوا۔

آیت کا شان نزول: یہودی مغرب (بیت المقدس) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نصرانی پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس بارے میں وہ بہت غور و خوض کرتے تھے اور ان لوگوں میں آپس میں یہ اختلاف تھا کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اصل نیکی ہے یا پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد کے لئے یہ آیت کریمہ اتاری کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ پورب یا پچھم کی طرف منہ ہو، بلکہ اصل نیکی "من آمن باللہ" جو اللہ پر ایمان لائے ہے۔

یہاں پر اعلیٰ حضرت نے "علی حب" میں ضمیر لفظ اللہ کی طرف لوٹائی ہے یعنی اللہ کی محبت میں مال صرف کرے، رسول کی محبت بعینہ اللہ کی محبت ہے بلکہ اللہ کی محبت رسول کی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

لہذا جو اللہ و رسول کی محبت میں مال خرچ کرے، یا غوث اعظم و دیگر اولیائے کرام کی راہ میں دے، یا ان کی نیاز کے لئے مال خرچ کرے، وہ بعینہ اللہ کی محبت میں ہے اور راہِ خدا میں ہے، اس لئے کہ یہ وہ حضرات ہیں جو بارگاہ الہی کے مقرب ہیں اور کبھی بارگاہ الہی سے جدا نہیں ہو سکتے۔ "ان من احبانی من خلقی و اولیائی من عبادى الذین یذکرون بذکری" میرے پیارے اور میرے بندوں میں میرے اولیاء وہ ہیں کہ جب میری یاد ہوتی ہے تو ان کی یاد ہوتی ہے اور جب ان کی یاد ہوتی ہے تو میری یاد ہوتی ہے۔ یا ضمیر مال کی طرف لوٹائی جائے تو معنی ہو گا مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ ضمیر لوٹ رہی ہو "ایتاء" کی طرف، "ایتاء" باب افعال کا مصدر ہے اور یہ "اتى" فعل کے ضمن میں مذکور ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے "اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ" عدل کرو وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، میں ضمیر عدل کی طرف لوٹ رہی ہے۔

اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ "بأنشاء" کا معنی فقر کے ہیں، "ضراء" کے

معنی سختی اور ضرر کے ہیں اور ”ہز“ کے معنی خیر یا خیر میں اتساع کے ہیں، (ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا کہنا ماننا) کے ہیں اور کبھی اس کا معنی اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کے آتے ہیں اور آیت میں آیا رشتہ داروں کو مال دے، اس سے مراد فقراء رشتہ دار ہیں، جو غریب قرابت دار ہیں، ان کو مال دے تو دو ہر اثواب ہے، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا ان کو صدقہ دینے کا۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ”ہز“ کیا ہے (ایمان کیا ہے؟) تو انہوں نے مذکورہ بالا آیت پڑھی، تو وہ کہنے لگا، میں نے ایمان کے بارے میں پوچھا اور آپ ”ہز“ کے بارے میں بتا رہے ہیں تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ حضور کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے یہی سوال کیا اور سرکار نے اسی طور سے آیت پڑھی تھی اور جیسے تو نے سوال کیا ویسے ہی اس نے بھی سوال کیا تھا کہ میں تو ایمان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں آپ ہز کے بارے میں بتا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا ”ادن“ مجھ سے قریب ہو، پھر کہا ”الحوٹ من اللہ اذا عمل حسنة سرتہ“ مومن وہ ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اس کی خوشی ہو ”واذا عمل سینه تسوءہ“ اور اگر وہ بُرائی کرے تو اس سے اس کو بُرا لگے اور اس کو افسوس ہو تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہیں مکملات ایمان میں ہیں۔

دوسری آیت کریمہ:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝﴾
(ترجمہ) بیشک مراد کو پہونچے ایمان والے جو اپنی نماز میں

کڑکڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں تو وہ جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے، وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ (یہ بھی امور ایمان میں سے ہیں، پہلے ایمان کا ذکر کیا جو اساس عمل ہے پھر یہ افعال بتائے یہ سب امور ایمان میں مکملات ایمان ہیں۔)

یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابوذر سے جب کسی نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے حضور کا واقعہ یاد کیا حالانکہ وہ ایمان کا معنی براہ راست بھی بتا سکتے تھے، لیکن اصحاب کرام کی یہ حرص تھی کہ وہ حضور سرور عالم ﷺ کے واقعات یاد رکھتے تھے ایک ایک بات کو چاہے وہ غیر اختیاری ہو اگرچہ وہ سنت ہدی نہ ہو، یاد رکھتے تھے، اس لئے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کی ہر بات یاد رکھنے کے قابل ہے اور حضور کا ہر چلن ہمارے لئے لائق اقتداء ہے، یہی مومن کی شان ہونی چاہئے۔

اس حدیث کی مطابقت اس باب سے اور اس باب کی مطابقت باب اول سے یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب باندھا تھا کہ ایمان قول و فعل کا نام ہے اور ایمان میں زیادتی و کمی ہوتی ہے اس کے متعلق ایک باب باندھا ”باب امور الایمان“ باب ان امور کے بیان میں جو کہ ایمان میں داخل ہیں یا ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ اس باب کی مناسبت سے یہ حدیث لے کر آئے تو یہ حدیث پہلے باب اور اس باب دونوں سے متعلق ہے۔

شعبہ کا اطلاق شاخ پر ہوتا ہے، قبیلہ پر ہوتا ہے اور اس کا اطلاق فرقت اور الفت دونوں پر ہوتا ہے یعنی شعبہ از قبیل اضداد ہے۔ اور اسی سے شعوب قبائل کے لئے آتا ہے اس کے اطلاقات مختلف ہیں۔ یہاں پر حضرت امام عینی رضی اللہ تبارک

و تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ایک روایت میں آیا ہے: ساٹھ شعبے ہیں اس کے اوپر بضع کا لفظ ہے اور اس کا اطلاق تین سے لے کر نو تک ہوتا ہے اور صاحب عین نے کہا کہ ”بضع“ کا اطلاق سات پر ہوتا ہے اور چھ پر ہوتا ہے۔ لہذا حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ چھ یا ساٹھ اور دوسری روایت کے اعتبار سے چھتر یا ستتر ایمان کے شعبے ہیں تو اب کیا حقیقت عدد مراد ہے یا مراد یہ ہے کہ ایمان کے شعبے بہت ہیں؟ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد تکثیر ہے، یعنی ایمان کے شعبے بہت ہیں اور حقیقت عدد مراد نہیں ہے اور امام عینی نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ ”شعب الایمان“ میں بہت سے علماء و محدثین نے تصانیف کی ہیں ان میں مشہور تصنیف حضرت امام بیہقی کی ہے۔ امام بیہقی نے اس حدیث کی روشنی میں شعب الایمان کو حدیث سے الگ ثابت کیا ہے اور امام عینی نے شعب الایمان ستتر کیسے ہیں، اس کی تفسیر بتائی کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا اور اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا۔

لہذا ایمان میں تین چیزیں ہوتیں۔ (۱) تصدیق بالقلب۔ (۲) اقرار باللسان۔ (۳) عمل بالارکان۔ بس کچھ شعبے پہلے جزء سے متعلق ہیں اور کچھ دوسرے سے، جن کا تعلق زبان سے ہے۔ اور کچھ شعبے وہ ہیں جن کا تعلق عمل جوارج سے ہے اور فرمایا جو پہلے جزء سے متعلق ہیں ان کی تعداد ۳۰ ہے۔ ان میں سے اول اللہ و رسول کو ماننا اور حشر و نشر کا اعتقاد رکھنا اور اسی سے تعلق ”الحب فی اللہ و البغض فی اللہ“ کا ہے۔ یعنی کسی سے محبت ہو تو اللہ و رسول کی وجہ سے ہو اور اگر کسی سے نفرت ہو تو اپنی رشتہ داری کے لحاظ سے نہیں یا اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ دین کے لئے اور دین میں جب کسی سے نفرت ہوگی تو وہ اللہ و رسول کے لئے ہوگی۔ اللہ و رسول نے جس کو مبغوض جانا اس کو مبغوض جانے اور اللہ و رسول نے جس کو دشمن جانا اس کو دشمن جانے اور اللہ و رسول نے جس کو محبوب جانا اس کو محبوب جانے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اوپر ہے اور ان ہی کی محبت سے صحابہ کی محبت، اہل بیت، ائمہ مجتہدین، علماء عظام، اولیائے کاملین اور مسلمانوں کا آپس میں ایک

دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ اور زبان سے جو متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر و حمد و استغفار اور درود شریف میں رطب اللسان رہے اور گھناؤنی گندی اور نازیبا باتوں سے زبان کو بچائے۔ یہ سب شعبے ایمان سے متعلق ہیں اور اس کے علاوہ جو افعال جو ارجح ہیں وہ بہت ہیں جن کو ملا کر کل سہتر ہوتے ہیں۔ ان کی تفسیر امام عینی نے فرمائی جس کا اس مختصر میں احاطہ نہیں ہو سکتا۔

حیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم شعبہ فرمایا اور بے شک حیا بہت نفیس خصلت ہے، ہر برائی کو جاننا اور فوراً برائی کے خیال سے چہرے کا رنگ متغیر ہو جانا یہ اچھی طبیعتوں کی فطری بات ہے تو اسی لئے سرکار نے یہ فرمایا کہ یہ شعبہ ایمان کا عظیم شعبہ ہے کیونکہ جس کے دل میں ایمان رہتا ہے اس کے دل کا خطرہ و خیال و ادنیٰ میلان اس بات کی طرف نہ ہو جس سے اللہ و رسول نے منع فرمایا ہے اور حیاء انسان کے لئے اتنی اچھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے اور قرآن عظیم میں بھی اس مادہ کا ورود ہوا ہے:

لَاۤ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَحْیٰ اَنْ یَّظْهَرَ بِمَثَلٍۭ مَاۤ بِعُوْظَةٍ فَرَاۤقُوْهَا
اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا ہے کہ سمجھانے کے لئے
کوئی مثال بیان کرے پھر کی ہو یا دناءت و خساست میں اس
سے بھی بڑھ کر ہو۔

تو اللہ تعالیٰ نے بھی حیاء کا اطلاق اپنے حق میں فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں جو الفاظ مشترک ہیں ان میں قاعدہ یہ ہے کہ بندوں کے حق میں جو سراد ہو گا وہ اللہ کے حق میں سراد نہیں ہو گا۔ بندوں کے حق میں تغیر و انتظار یہ حقیقت اس کا معنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تغیر و انتظار سے پاک ہے، یہ لفظ مشابہات سے ہے اور مشابہات میں قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کی حقیقت اللہ و رسول کے لئے نہ بنے تو پھر اس کو ظاہر پر نہیں رکھا جائے گا اور اس کی حقیقی مراد اللہ کے سپرد کر دی جائے گی اور اس کے ظاہری معنی سے اللہ کو منزہ مانیں گے تو یہاں بھی ظاہری معنی سے اللہ

منزہ ہے، حقیقی مراد کیا ہے وہ اللہ جانے، البتہ سمجھنے کے لئے یہ ہے کہ جیسے انسان کو جب حیا لاحق ہوتی ہے تو وہ بُرے کاموں کو چھوڑتا ہے اور بُرے کو بُرا سمجھتا ہے، اسی طور پر اللہ کے حق میں یہ لازم مراد ہے۔ یعنی ترک قبائح اور بندوں سے وہ بُری چیزوں کا صدور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اس کو یہ پسند ہے کہ بندے اچھی باتوں سے متصف ہوں اور اچھی باتوں سے آراستہ ہوں۔

احوالِ رواۃ : اس حدیث کی سند میں چھ راوی ہیں:

(۱) عبد اللہ بن محمد، ان کی کنیت ابو جعفر ہے، یہ جعفی، بخاری، مسندی ہیں انہوں نے دیکھ اور بہت سارے لوگوں سے حدیث سنی ان سے ذیلی وغیرہ حفاظ نے حدیث روایت کی، ان کا انتقال ۲۲۹ھ میں ہوا اور بخاری ان سے روایت کرنے میں منفرد ہیں اور امام ترمذی نے بخاری کے حوالے سے ان سے روایت کیا ہے۔

(۲) عبد الملک بن عمر بن قیس، ان کی کنیت ابو عامر ہے یہ عقدی بصری ہیں، انہوں نے امام مالک وغیرہ سے سنا اور ان سے احمد نے سنان کی جلالت اور توثیق پر حفاظ حدیث متفق ہیں ان کا انتقال ۲۰۵ھ یا ۲۰۴ھ میں ہوا۔

(۳) سلیمان بن بلال، ان کی کنیت ابو محمد یا ابو ایوب ہے یہ آل صدیق کے مولیٰ ہیں، عبد اللہ ابن دینار اور تابعین کی ایک جماعت سے انہوں نے حدیث سنی اور ان سے ابن مبارک وغیرہ اعلام نے حدیث روایت کی محمد بن سعد نے کہا یہ نہایت خوب صورت تھے ان کا انتقال ۱۷۲ھ میں مدینے میں ہوا بخاری نے ہارون بن محمد کے حوالے سے کہا کہ ان کا انتقال ۱۷۷ھ میں ہوا، کتب ستہ میں اس نام کا ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔

(۴) عبد اللہ بن دینار، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے عمرو بن دینار کے یہ بھائی ہیں، قرشی، عدوی، مدنی ہیں ابن عمر کے مولیٰ ہیں ان کی توثیق پر سب کا اتفاق ہے ۱۲۷ھ میں وصال ہوا اور رواۃ میں عمرو بن دینار حمصی بھی ہیں لیکن یہ قوی نہیں ہیں اور کتب ستہ میں ان دونوں کے سوا عمرو بن دینار نام کا کوئی نہیں ہے۔

(۵) ابوصالح ذکوان سامان زیات، یہ مدنی ہیں یہ کوفہ میں کمی، تسیل کا کاروبار کرتے تھے۔ جویر یہ بنت احمس غطفانی کے مولیٰ ہیں، انہوں نے صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت سے حدیث سنی اور ان سے تابعین کی ایک جماعت نے حدیث سنی ان میں سے عطا ہیں اور اعش نے ان سے ایک ہزار حدیثیں سنیں، ان کی توثیق پر اتفاق ہے ان کا وصال مدینے میں ۱۰۱ھ میں ہوا۔ ابوصالح نام کی روایت میں ایک جماعت ہے۔

(۶) حدیث کے منتہائے سند حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو امام المحدثین اور سب سے زیادہ سرکار سے روایت کرنے والے ہیں، ان کے نام میں جس قدر اختلاف ہے کسی اور صحابی کے نام میں اتنا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ۳۰ نام ان کے بتائے گئے ہیں، ان میں مشہور نام عبد اللہ یا عبد الرحمن بن صخر ہے اور ان کا قبیلہ ”ازدی“ ہے مقام دوس کے رہنے والے یعنی ہیں، ثم مدنی ہیں، اس لئے کہ ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان کی ماں حضور کی دعا سے ایمان لائیں اور اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ: ”نشأت یتیمًا وهاجرت مسکینا وکنت اجیرا لبصری بنت غزو ان فز وجنی اللہ منها والحمد للہ الذی جعل الدین قواما وجعل اباہریرة اماما“۔ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو یتیمی کی حالت میں پروان چڑھا اور ناداری کی حالت میں میں نے ہجرت کی۔ میں بصری بنت غزو ان کے یہاں اجیر تھا اللہ نے میری شادی اس سے کرادی تو اللہ کے لئے حمد ہے جس نے دین کو میرے لئے میری زندگی کا، دنیا و آخرت کا قوام بنایا اور ابوہریرہ کو امام بنایا، اور یہ ”ذوالخلیفہ“ میں اترا کرتے تھے اور وہاں ان کا ایک گھر تھا جس کو انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلاموں پر صدقہ کر دیا تھا اور خود یہ سرکار کی خدمت میں ایسے رہتے تھے کہ خود بیان کرتے ہیں کہ انصار و مہاجرین اپنے کھیتوں اور اپنی تجارتوں میں ہوتے تھے اور ان کو فرصت نہیں ہوتی تھی، جب وہ فرصت پاتے تو سرکار کے پاس حاضر ہوتے اور میں سرکار کے پاس ہر وقت خلوت و جلوت میں رہتا

اور ملازم خدمت رہتا، صرف اس بات پر کہ میرا پیٹ بھر جائے اور میرا پیٹ بھرتا تھا اور میں حضور کی حدیث سنتا تھا، فقرا صحابہ کے یہ سردار تھے اور سرکار کی خدمت میں ہمیشہ کے حاضر باش تھے، ان کی روایت پانچ ہزار تین سو چوہتر ہیں جن میں سے تین سو پچیس پر بخاری و مسلم نے اتفاق کیا اور تیرانوے بخاری میں ہیں اور ایک سونوے حدیثیں امام مسلم نے روایت کی ہیں۔

اب رہا یہ سوال کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا سبب انہوں نے خود بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ میں بکریا چراتا تھا اور میری آستین میں ایک بلی ہوتی تھی اس سے میں کھیلتا تھا تو لوگوں نے مجھے ابوہریرہ کہا اور میری یہ کنیت رکھ دی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ یہ بلی سے کھیل رہے ہیں تو ان کی کنیت ابوہریرہ رکھ دی، اور ان دونوں روایتوں میں یوں تطبیق ہو سکتی ہے کہ حضور سرور عالم نے پہلے یہ نام رکھا، اس طور پر کہ یہ جہاں بکریا چراتے تھے تو اس خیمہ میں سرکار کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، سرکار نے دیکھ کر ابوہریرہ کہا۔ لہذا اس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ سرکار کے صحابہ نے بھی آپ کی تبعیت میں ابوہریرہ کہا اور سرکار نے بھی ان کو ابوہریرہ کہا اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ سرکار نے پہلے ان کو یہ نام دیا پھر سب نے سن کر کے اس نام کو پسند کیا اور وہ نام ان کا پڑ گیا۔ ان کا انتقال ۵۹ھ میں ہوا اور جنت البقیع شریف میں دفن کئے گئے۔ ۸۰ سال سے زیادہ عمر پائی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ۶۰ھ کے آغاز سے اور امارت صبیان سے، یہ وہ زمانہ تھا جس میں حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد ان کا ناخلف بیٹا ”یزید“ والی ہوا اور وہ ناحق مغلوب ہوا اس نے خلاف شروع امور کو رواج دیا اور اس کے زمانہ میں بہت سارے نامناسب امور انجام پائے اور بہت ساری نامناسب خلاف شرع منکرات کا رواج پڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ۵۹ھ میں ان کا انتقال ہوا، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے

جیسے بہت سارے علوم ظاہری کے حامل تھے، ویسے ہی بہت سارے علوم باطنی کے بھی حامل تھے، جو ان کے سینہ میں محفوظ تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے دو قسم کی دعا سنی، ایک تو وہ ہے جو میں نے علم حلال و حرام وغیرہ جو علوم ظاہر سے متعلق ہے اور وہ سب میں نے پھیلا دیا اور ایک وہ ہے اگر میں اس کو بتاؤں تو میرا یہ گلا کاٹا جائے تو یہ علوم باطن تھے جو اہل تصوف کے لئے اور اولیائے کرام کے لئے سند ہیں، یہ علوم باطن ہر زمانے میں رہے اور قرآن و حدیث میں ان علوم باطنی کی گنتی نہیں، بیشمار ہیں، ان سے درک رکھنے والے اور ان کو پہچاننے والے وہی ہیں جن کو اسرار معارف ربانیہ سے مناسبت ہے اور جن کا سینہ ان اسرار کا گنجینہ ہے۔

لطائف اسناد کا بیان: اس حدیث میں امام بخاری نے ”تحدیث“ و ”عنہ“ کو جمع کیا ہے جیسے کہ اگلی حدیث میں تحدیث، اخبار، عنہ کو جمع کیا ہے، یہ بتانے کے لئے کہ امام بخاری کے نزدیک ”حدثنا“ اور ”عن فلان“ اور ”اخبارنا“ یہ سب ایک ہی معنی میں ہیں۔ عقدی کے سوا اس کے سارے راوی مدنی ہیں، اور مسندی کے سوا شرائط ستہ پر ہیں، اس میں تابعی کی روایت دوسرے تابعی سے ہے۔

تعدد مقامات کا بیان: اس کو امام مسلم نے تخریج کیا ہے ابوداؤد نے کتاب السنۃ میں، اور ترمذی اور نسائی نے کتاب الایمان میں تخریج کیا ہے اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حسن صحیح ہے ابن ماجہ نے کتاب السنۃ میں تخریج کیا ہے۔

□□□

باب الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

حدثنا آدم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر واسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه".

(ترجمہ) ہم سے حدیث بیان کی آدم ابن ابی ایاس نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد اللہ بن ابی سفر اور اسماعیل سے وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد اللہ بن عمرو سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا : "مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں اور مہاجر وہ ہے جس نے ان چیزوں کو چھوڑا جن سے اللہ نے منع فرمایا۔"

اسماء و رجال: اس حدیث کے چھ رجال ہیں اور اس حدیث کے منتہائے سند یعنی جس صحابی سے اس حدیث کی تخریج ہے وہ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

(۱) پہلے راوی آدم بن ابی ایاس ہیں، ابو ایاس کا نام عبد الرحمن ہے، ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام "ناعیہ" ہے، یہ اصل میں خراسان کے تھے، وہاں سے منتقل ہو کر بغداد آئے اور بغداد میں ہی پروان چڑھے، بغداد کے شیوخ میں ان سے انہوں نے حدیث لکھی پھر انہوں نے کوفہ، بصرہ، حجاز، شام، مصر وغیرہ ملکوں کی طرف طلب حدیث میں رحلت کی، ان کا مسکن شام کا ایک مشہور شہر عسقلان ہے، وہاں رہتے

تھے اور ۲۲۰ھ میں عسقلان میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ ”ابو حاتم“ نے کہا کہ یہ ثقہ اور مامون راوی ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بڑے عابد و زاہد ہیں اور ان کا پیشہ یہ تھا کہ یہ وراق تھے، یعنی لکھتے زیادہ تھے، وصال کے وقت ان کی عمر شریف ۸۸ سال تھی، کتب حدیث میں اس نسبت کے ساتھ یعنی آدم بن ابی ایاس اور کوئی نہیں ہے، اور مسلم و ترمذی و نسائی میں ایک اور ہیں آدم نام کے، لیکن وہ ابن ابی ایاس نہیں ہیں بلکہ وہ آدم بن سلیمان کوفی ہیں اور بخاری و نسائی میں ایک اور راوی ہیں، وہ آدم بن علی العجلی الکوفی ہیں اور رواۃ میں ایک آدم بن عیینہ ہیں جو امام الحدیث حضرت سفیان بن عیینہ جو شیوخ بخاری میں سے ہیں، ان کے بھائی ہیں، لیکن یہ ضعیف ہیں اور قابل حجت نہیں ہیں۔ اور ایک راوی آدم بن ساعد ہیں جو عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ اس سند کے اندر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ شخص مجہول ہے۔

(۲) دوسرے راوی شعبہ ہیں اور شعبہ یہ غیر منصرف ہے اس لئے کہ اس میں علمیت اور تانیث ہے، ان کا نام شعبہ بن حجاج ہے اور کنیت ابوستان ہے اور قبیلہ ”ازدی“ ہے ان کو ازدی قبیلہ کے آزاد کردہ غلام ہونے کے سبب اس قبیلہ سے شمار کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ واسطہ کے رہنے والے ہیں بعد میں یہ بصرہ کی طرف منتقل ہو گئے تھے اور محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ محدثین کے امام ہیں اور بڑے جلیل القدر ہیں، اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ”شعبہ“ حدیث میں امیر المومنین ہیں، یہ ایک منصب ہے جو بہت بڑے محدث کا منصب ہوتا ہے اور احمد نے یہ کہا ہے کہ یہ تنہا امام ہونے کے باوجود محدثین کی ایک جماعت کے قائم مقام تھے۔ ۱۶۰ھ کے آغاز میں ان کا انتقال بصرہ میں ہوا۔ کتب ستہ میں شعبہ بن حجاج نام کے یہی ہیں، اس نام کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو ”حاجز البحرین“ کہا، یہ کسی ضعیف راوی سے حدیث بیان نہیں کرتے، جس سے حدیث بیان کرتے ہیں وہ تام الفسط، عادل، ثقہ راوی ہوتا ہے۔ ایک اور راوی شعبہ بن دینار ہیں، نسائی میں ان کا ذکر ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ صدوق ہیں یعنی روایت کے معاملے میں یہ

سچے ہیں۔ ابوداؤد میں شعبہ بن دینار کا ذکر ہے جو اپنے مولیٰ و آقا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ابوداؤد نے کہا ”لیس بالقوی“ یعنی وہ تمام الضبط نہیں ہے۔ ”لیس بالقوی“ وہ تمام الضبط نہیں ہے، اور ”لیس بالقوی“ وہ مطلق قوی نہیں ہے، یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ ضعفاء میں ایک وہ ہیں جن کا نام ”شعبہ بن عمرو“ ہے یہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ شعبہ بن عمرو کی سب کی سب احادیث منکر ہیں اور صحابہ میں ایک ان کے ہم نام ہیں شعبہ بن قوام اس نام کے یہی ایک ہیں اور یہ افراد میں سے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ یہ تابعی ہیں۔

(۳) عبد اللہ بن ابی السفر ہیں (قاعدہ) کنیت میں جہاں جہاں ابوالسفر ہے وہ سب کے سب ”قا“ کے فتح کے ساتھ ہیں اور اسماء میں جہاں جہاں ”س، ف، ر“ ہے وہاں ”ف“ پر سکون ہے، یعنی ”مسفر“۔ ان کا نام سعید بن محمد ہے اور یہ شوری، ہمدانی، کوفی ہیں۔ ان کا انتقال مروان بن محمد کے دور خلافت میں ہوا، ان سے تمام اصحاب ستہ نے حدیث روایت کی۔

(۴) اسماعیل بن ابی خالد ہیں، ان کا نام ”ہرمز“ ہے اور ایک قول میں ان کا نام ”سعد“ ہے اور دوسرے قول میں ان کا نام ”کثیر“ ہے۔ یہ ”بحلی“ قبیلہ کے ہیں اور یہ قبیلہ حمص کے آزاد کردہ غلام ہیں، صحابہ میں بہت سارے لوگوں سے انہوں نے حدیث سنی اور تابعین کی ایک جماعت سے سنی، ان سے سفیان شوری اور اعلام محدثین نے روایت کی ہے۔ یہ عالم وضابط تھے، حدیث میں صالح ثقہ تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ محدثین ان کو ”میزان“ کہتے تھے، ان کا پیشہ چکی پیسنا تھا، ان کا انتقال کوفہ میں ۱۴۵ھ میں ہوا۔

(۵) ”شعبی“ ہیں ان کی کنیت ”ابو عمرو“ ہے، نام ”عامر بن شراحیل“ یا ”عامر بن عبد اللہ بن شراحیل“ ہے۔ یہ کوفی تابعی ہیں، ثقہ ہیں، بہت سارے صحابہ سے انہوں نے روایت کیا ہے، انہی میں سے عبد اللہ بن عمر، سعید بن ابی وقاص، سعید بن جبیر بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے پانچ سو صحابہ سے ملاقات کی اور احمد بن عبد اللہ

کہتے ہیں کہ ان کے جتنے مراسیل ہیں، وہ صحیح، متصل، مسند کے حکم میں ہیں، ان سے ”قتادہ“ اور تابعین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ یہ کوفہ کے قاضی ہوئے اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کو جب چھ سال ہوئے تو آپ کی پیدائش ہوئی اور ان کا انتقال ۱۰۰ھ کے بعد ۱۰۳ھ، ۱۰۴ھ، یا ۱۰۶ھ میں ہوا۔ اور ان کی عمر ۸۰ برس سے زیادہ ہوئی اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ بہت غریب تھے، ان کی ماں فارس کے قریب ایک مقام ہے ”جلولہ“ وہاں سے جو عورتیں غزوہ میں گرفتار ہو کر آئیں تھیں، ان میں ان کی ماں بھی تھیں۔

(۶) عبداللہ بن عمرو بن عاص بن وائل بن ہشام بن سعید بن سہیم بن عمرو بن حصیص بن کعب بن لوی بن غالب ہیں۔ ان کی کنیت ابو محمد یا ابو عبد الرحمن یا ابو نصیر ہے اور ان کا نسب حضور کے اجداد میں کعب بن لوی بن غالب سے جا کر ملتا ہے، ان کے باپ ان سے گیارہ یا بارہ برس بڑے تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے، عبادت میں بڑے مجتہد، بڑے کوشش کرنے والے تھے اور عجیب بات یہ تھی کہ روایت کرنے میں ابو ہریرہ سے زیادہ تھے، اس لئے کہ ابو ہریرہ لکھتے نہیں تھے اور یہ لکھتے تھے۔ ان کی سات سو احادیث ہیں اور بخاری و مسلم دونوں نے مل کر ان کی سترہ احادیث اخراج کی ہیں اور بخاری نے تنہا آٹھ حدیثیں روایت کیں اور مسلم نے بیس احادیث روایت کیں، ان کے مقام انتقال میں اختلاف ہے کہ مکہ یا طائف یا مصر میں ہوا۔ ایسے ہی ان کی سن وفات میں بھی اختلاف ہے، ماہ ذی الحجہ میں ۶۵ھ یا ۶۳ھ یا ۶۷ھ یا ۷۲ھ یا ۷۳ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ عمر شریف انتقال کے وقت ۷۲ سال کی تھی، صحابہ میں اس نام کے ۱۸ لوگ ہیں۔

لطائف اسناد: اس اسناد کے لطائف میں سے یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری سند شرط ستہ پر ہے، سوائے آدم بن ایاس کے کہ وہ ان کی شرط پر نہیں ہیں، اس لئے کہ یہ مسلم و ابوداؤد کی شرط پر نہیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ شعبہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے دو راویوں سے، ایک عبداللہ بن ابی السفر سے، دوسرے اسماعیل بن ابی خالد سے۔

شرح حدیث: اس حدیث کو امام بخاری نے ایمان کی تفسیر کے طور پر بیان کیا اور باب باندھا ”باب المسلم من مسلم المسلم من لسانہ ویدہ“۔ ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے حدیث کے پہلے ٹکڑے کو بے سند تعلیقاً ذکر کر کے چونکہ اس کو باب سے مناسبت تھی بعد میں سند کے ساتھ پوری حدیث ذکر کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں حدیث کے پہلے ٹکڑے کو ہی کیوں ذکر کیا؟ دوسرے کو ذکر نہیں کیا، حالانکہ حدیث کے دو ٹکڑے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ باب جو ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ذکر کی جاتی ہے جو باب کے مناسب ہوتی ہے اور باب کا تقاضہ یہ تھا کہ پہلے جزء کو لیا جائے۔ لہذا اس مناسبت سے پہلے جزء کو لے لیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے ایمان و اسلام کے بارے میں مترادف کا قول کیا اور ایمان جس طرح تصدیق قلبی کا نام ہے اسی طرح ایمان کے مفہوم میں طاعات و ترک معاصی بھی داخل ہیں۔ لہذا اسلام کی مناسبت ”مسلم“ کہ اس کے اندر مادہ اسلام ہے اور وہ ایمان کے مترادف ہے۔ لہذا ”المسلم من مسلم المسلمون من لسانہ ویدہ“ کو ذکر فرمایا۔

اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمان وہ ہے جو حسن اخلاق سے آراستہ ہو اور اپنے ہاتھ اور زبان کو ایذاً مسلم سے باز رکھے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان سے باز رہے۔ اب اس کا ظاہر یہ ہے کہ جو یہ نہ کرے وہ مسلم نہیں، تو اس کا جواب پہلے گزر چکا کہ اس قسم کی احادیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہیں کیونکہ اجماع اس بات پر ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا نام ہے اس مفہوم پر جو کچھ بھی زائد ہے وہ حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہے اس قسم کی احادیث سب کے سب کمال ایمان پر محمول ہیں، یعنی کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان و ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں زبان و ہاتھ کا ذکر احتراز کے لئے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اکثر ایذا جو ہوتی ہے، وہ زبان و ہاتھ کے ذریعہ ہوتی ہے اور آدمی اکثر کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتا ہے تو مراد آدمی سے صادر ہونے والے اقوال و افعال ہیں، اگرچہ وہ

اس کے ہاتھ سے نہ ہوں اور وہ اس کی طرف سے صادر ہوں، وہ سارے اقوال و افعال مراد ہیں۔

یہاں پر حدیث میں مسلم سے مراد مسلم کامل ہے، اس کو سمجھنے کے لئے قاعدہ کلیہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب جنس کا اطلاق ہوتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے، میں کہوں ”آدمی، انسان، گھوڑا“ تو ان سے مراد لنگڑا آدمی نہ ہوگا بلکہ پورا آدمی، پورا انسان مراد ہوگا، ایسے ہی حیوان و گھوڑا وغیرہ کا معاملہ ہے۔ اسی لئے فصحاء کا تعریف میں یہ دستور ہے کہ جب تعریف کرتے ہیں، خاص طور پر تو اسم جنس کا اطلاق کرتے ہیں جیسے کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ”البيت“ فرمایا، یہ اسم جنس ہے اور یہاں پر خاص اللہ کا گھر ہے تو مطلق فرمایا لیکن یہ کامل کی طرف لوٹ گیا، ایسے ہی حدیث مذکور میں بھی کامل مسلمان مراد ہے اور مطلب یہ ہوا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان و ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔

ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ حدیث میں جمع مذکر کا صیغہ بولا گیا ہے تو عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ عورتوں کا بھی وہی حکم ہے جو مردوں کا ہے اور اکثر احکام جن میں فرق بیان نہیں کیا گیا ہے، ان میں عورتیں مردوں کے تابع ہیں، ان میں بھی ہے کہ احکام مردوں کے بیان ہوئے یا مردوں کو مخاطب کیا گیا لیکن اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔

اگلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تخصیص کی گئی ہے، ذمی کافر جو حکومت اسلامیہ کو ٹیکس دیتا ہے اور مسلمان نے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس کو اگر کوئی ناحق ایذا دے تو اس کی ایذا بھی حرام ہے اور مسلمان کامل وہ ہے جو مسلمان کو تو اپنی ایذا سے محفوظ رکھے، ساتھ ہی ذمی کافر کو بھی اپنی ایذا سے محفوظ رکھے۔ حضرت حسن بصری نے ”ابرار“ کی تفسیر ان الفاظ میں کی: ”ہم الذین لا یوذون النمل ولا یرضون الشر“ نیک لوگ وہ ہیں جو چیونٹی تک کو ایذا نہیں دیتے اور بُرائی کو پسند نہیں کرتے تو یہاں پر ذمی کا بھی وہی حکم ہے اور اس کو ایذا دینا مسلمان کو ایذا دینا ہے

کیونکہ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے اگر کسی نے کسی کو امان دے دی اس کو ذمہ دے دیا تو یہ ذمہ تنہا اس کا ذمہ نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کا ذمہ ہے، صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ یہ اللہ و رسول کا ذمہ ہے اور جس ذمہ پر سارے مسلمانوں کا اجتماع ہو جائے تو اس کو توڑنا سارے مسلمانوں کی عہد شکنی ہے اور جس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہو جائے وہ بات ان کی اپنی نہیں بلکہ اللہ و رسول کی طرف منسوب ہوتی ہے اس لئے اجماع مسلمین حجت ہے اور یہی وجہ ہے کہ سارے مسلمان جس کو اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے اور جس کو بُرا سمجھیں وہ بُرا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اہل سنت و جماعت کے معمولات پر منہ کھولتے ہیں اور ناجائز و حرام کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ اہل سنت کا کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ رسول کی تکذیب کرتے ہیں، رسول نے فرمایا: ”لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ“ میری امت گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی بلکہ قرآن کریم کا حکم ہے: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ ثَاقِبٌ يُدْرِكُ} [سورہ نساء-۱۱۵]

[سورہ نساء-۱۱۵]

جو ہدایت کا راستہ ظاہر ہونے کے بعد اس رسول سے ضد باندھے اور مسلمانوں کے راستے سے جدا راستہ چلے، جدھر کو پھر گیا، ادھر کو ہم پھیر دیں گے اور اس کو جہنم میں واصل کر دیں گے اور کیا بُرا اٹھکانہ ہے جب وہ پلٹ کر جائے گا۔

اس حدیث میں ”مرجئہ“ فرقے کا رد ہے، وہ کہتے ہیں کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ پڑھ لو اور کچھ مت کرو، نماز نہ پڑھو، روزہ مت رکھو تو یہ ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، یہ ان کی گمراہی ہے، ایمان کے کچھ مراتب ہیں، ان مراتب پر ایمان کامل ہوتا ہے اور طاعات کو ایمان کے زیادہ ہونے اور گناہوں کے ایمان کے کھٹانے میں دخل ہے۔

حدیث پاک میں زبان و ہاتھ سے مراد ایذا و قوی و فعلی ہے۔ تو یہاں زبان سے مراد قول ہوگا اور ہاتھ سے مراد فعل ہوگا تو ”لسان“ سے قول مجازاً از قبیل کنایات مراد لیا

کیا ہے۔ یعنی لسان سے کنا یہ کیا گیا ہے قول کا، اور اصحاب معانی کہتے ہیں کہ کنا یہ تصریح سے بین تر ہے پھر یہ بھی ہے کہ لسان میں جو عموم ہے وہ قول میں نہیں ہے، اگر قول کہہ دیتے تو خاص قول کی تخصیص ہو جاتی، زبان کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زبان سے جو بھی ایذا ہو سکتی ہے، مسلمان اس کی ایذا سے محفوظ رہے، زبان نکال کر کسی کو دکھانا، چڑھانا استہزا کے طور پر یہ بھی ایذا میں شمار ہے۔ پوری حدیث کے مفہوم سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ و رسول کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی پوری رعایت کرے، اور بندوں کی بیجا ایذا رسانی سے محفوظ رہے۔ اور وہ مسلم جو حقوق اللہ کی رعایت کے ساتھ حقوق العباد کی رعایت کرے، وہی مہاجر کا مصداق ہے۔ تو یہاں پر مہاجر عطف تفسیر ہے، گویا کہ مسلم کی دوسری تفسیر مصداق کے اعتبار سے یہ ہے کہ مسلم کامل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں، ان سب کو وہ چھوڑ دے تو اس میں پہلے تخصیص کی گئی کہ مسلمان وہ ہے جس کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہے، تخصیص کے بعد اب تعمیم کی جارہی ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جو ممنوعات اللہ و رسول سے رُک جائے، عام ازیں کہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے، اس حدیث کے مفہوم سے یہ معلوم ہوا کہ ایذاء مسلم کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ یہ اشد اور اللہ و رسول کی بارگاہ میں بہت ناپسند ہے، بلکہ انسانوں کو ناحق ایذا دینا خواہ وہ مسلم ہو یا کافر ہو، یا پھر جانوروں کو یہ سب کے سب اللہ و رسول کو بیحد ناپسند ہے۔ اور حدیث کا ظاہر ہمیں بتاتا ہے کہ جو منہیات کو نہ چھوڑے وہ کامل مسلم نہیں ہے بلکہ مسلم کامل وہی ہے جو طاعات کو بجالائے اور ارتکاب معاصی سے اپنے آپ کو باز رکھے، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس پر اجماع قائم ہے۔ اب اس کو اس ایمان سے کوئی گناہ و معصیت خارج نہیں کرتی جب تک کہ اس گناہ و معصیت کا ارتکاب حلال جان کرنے کرے۔ لہذا حدیث میں مسلمانوں کی تخصیص یہ احتراز کے لئے نہیں ہے بلکہ اللہ و رسول کے نزدیک مسلمانوں کا معاملہ زیادہ اہتمام والا ہے،

اس کے پیش نظر تخصیص کی حالانکہ کافر و جانوروں کو ایذا دینا بھی حرام ہے۔ اور ایذا کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی شخص طاعات کو بجالاتا ہے، حقوق اللہ میں کوئی کسر پاتی نہیں رکھتا، رات کو نماز پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور افعال خیر صدقہ و خیرات کرتا ہے لیکن لوگوں کو ایذا دیتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے لئے کارگر ثابت نہیں ہوگا جب تک ایذا دینا نہ چھوڑے، اس پر قرآن کریم کی شہادت ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى** [سورہ بقرہ - ۲۶۴]

اے ایمان والو! اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ناحق ایذا دے کر اکارت مت کرو۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ناحق ایذا آدمی کے عمل کو اکارت کر دیتی ہے اور اس قسم کا مضمون احادیث میں بھی وارد ہے۔ چنانچہ ”الادب المفرد“ میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل کی ہے:

حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا
الاعمش قال حدثنا ابو يحيى مولى جعدة ابن هبيرة قال
سمعت ابا هريرة يقول سئل النبي صلى الله تعالى عليه
وسلم يا رسول الله ان فلانة تقوم الليل وتصوم النهار
وتفعل و تصدق و تؤذى جيرانها بلسانها فقال رسول
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا خير فيها هي من اهل
النار قالوا وفلانة تودى من مكتوبة و تصدق ثياباً ولا
تؤذى احداً فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : هي
من اهل الجنة

اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مولیٰ جعدہ ابن ہبیرہ نے کہا کہ
میں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ فلانہ عورت رات

بھر نماز پڑھتی ہے اور دن بھر روزہ رکھتی ہے اور بہت افعال خیر کرتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے پڑوسیوں کو ناحق ایذا پہونچاتی ہے، سرکار نے فرمایا اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ اہل دوزخ میں سے ہے اور سرکار سے عرض کی گئی کہ فلاں عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے اور اس کے مقابلے تھوڑا صدقہ کرتی ہے اور کسی کو ایذا نہیں دیتی ہے، فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ناحق ایذا دینا آدمی کی نیکیوں کو اکارت کر دیتا ہے اور آدمی فرائض و واجبات کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ اگر کم صدقہ کرے، کم خیرات کرے لیکن ناحق ایذا سے باز آجائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے اور ناحق ایذا دینا اگرچہ جانور کو ہی کیوں نہ ہو، وہ آدمی کو مستحق نار کر دیتا ہے اور جانور کے ساتھ بھلائی کرنے سے آدمی مستحق جنت بھی ہو جاتا ہے اور اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے تو پھر مسلمان کا کیا معاملہ ہے، اگر اس کے حقوق ادا کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو کس قدر اللہ و رسول کے یہاں محبوب ہوگا، اس کا اندازہ اہل ایمان لگا سکتے ہیں۔ اب ذیل میں جانور کو ایذا دینے اور جانور کے ساتھ بھلائی کرنے سے متعلق دو حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ ان دونوں کو امام بخاری نے ”الادب المفرد“ اور جامع صحیح میں اخراج کیا۔

”عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار يقال لا انت اكلتها ولا سقيتها حين حبستها ولا انت ارسلتها فاكلت من حشاش الارض“

سرکار نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا

گیا، جس میں بلی کو اس نے قید کر لیا تھا، یہاں تک کہ وہ
بھوک سے مر گئی، اب اس سے کہا جاتا ہے نہ تو تو نے اس کو
کھانا کھلایا اور نہ پلایا اور نہ تو نے اس کو چھوڑا کہ یہ زمین کے
کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی اور کھا لیتی۔

"عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
بینما رجل یمشی بطریق اشتد العطش فوجد بئرا فنزل
فیہا فشرب ثم خرج فاذا کلب یلہث یا کل الثری من
العطش قال الرجل لقد بلغ هذا من العطش ما بلغنی
فقد بلغ هذا کلب من الصلب مثل الذی بلغنی نزل
البئر و ملأ خفه ثم امسکہ بغیہ فسقى کلب فشکر اللہ
لہ فغفر لہ قالو یا رسول اللہ وان لنا فی البہائم اجرا قال
فی کل کبد اجر"

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ایک شخص کسی جگہ پر چل رہا تھا اور اس کو سخت پیاس
لگی تو اس نے کنواں پایا اس میں وہ اتر گیا اور اس نے اپنی
پیاس بجھائی جب وہ کنواں سے باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا
پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے اور زمین کی مٹی کھا رہا ہے تو
اس نے کہا اس کتے کا پیاس سے وہی حال ہوا ہے جو میرا ہوا
تھا، تو پھر کنواں میں اتر اور اپنے موزہ میں پانی بھرا اور پھر اوپر
آیا اور اس موزے کو اس نے اپنے منہ سے پکڑا اور کتے کو پانی
پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ کام اور اس کی یہ نیکی پسند آئی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ اس کی مغفرت
فرمادی، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہمارے لئے

چوپایوں اور جانوروں میں کچھ ثواب ہے تو سرکار نے فرمایا کہ ہر
ترجگہ میں ثواب ہے۔

حدیث مذکور فی الامتن میں سرکار نے ”ید“ کو مؤخر کیا اور ”لسان“ کو مقدم کیا،
اس لئے کہ ایذا باللسان یہ ایذا بالید سے زیادہ اشد و اعم ہے، زبان سے آدمی جو لوگ
گزر گئے، ان کے بارے میں اور جو آنے والے ہیں، ان کے بارے میں کچھ
ناشائستہ کلمات کہہ کر زمین سے ان سب کا احاطہ کر سکتا ہے اور ایذا پہنچا سکتا ہے،
اس لحاظ سے زبان کی ایذا ہاتھ کی ایذا سے عام تر ہوتی، اور زبان کی شدت نیزہ وغیرہ کی
شدت سے زیادہ ہے۔

جراحات السنان لها التیام

ولا یلتام ما جرح اللسان

بھالے کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ
بھرتا نہیں ہے، زبان کا زخم دل پر ہوتا اور دھار دار چیز سے جو
تکلیف ہوتی ہے وہ جسم پر ہوتی ہے اور جو ایذا روح و دل کو ہوتی
ہے وہ شدید تر ہوتی ہے۔

اب یہاں پر یہ دیکھنا چاہئے کہ زبان کی تباہ کاریاں اور اس کی کھیتیاں کہ جن کی
وجہ سے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں جس طرح سے حدیث میں آیا، عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ
تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث
مروی ہے کہ ان سے بعض مہاجر نے بیعت کے لئے کہا اور بیعت کے لئے ہاتھ
بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو پھر انہوں نے عرض کی کہ میں شرط کرنا چاہتا ہوں
تو کہا کہ کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کفر کی حالت میں جو گناہ و معاصی کا
ارتکاب کیا تھا اس کے بارے میں کہا تو سرکار نے بشارت دی ”الاسلام بیہدم ما
قبلہ والہجرة تہدم ما قبلہا“ اسلام لے آؤ، میرا کلمہ پڑھ لو، اس سے پہلے جو تم سے
گناہ ہوئے ہیں، اسلام لاتے ہی ان گناہ سے ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے کہ بچہ ماں

کے ہیٹ سے لکے چونکہ اسلام لانا سارے گناہوں کو ڈھالتا ہے، اور ہجرت اس کے اگلے پھلے گناہوں کو ڈھالتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا، آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ فرمایا: "کف علیک هذا" زبان کمال کر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رہو، اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے تعجب کے ساتھ عرض کی، حضور نے فرمایا: "وہل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم" کہا: لوگوں کو اوندھے منہ دوزخ میں کوئی چیز ڈالتی ہے؟ وہی جوان کی زبان کی کھیتیاں ہیں، زبان کی تباہ کاریاں ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے مخالف چاہے وہ شیعہ ہوں یا خوارج ہوں، وہابی ہوں یا سلفی ہوں جنہوں نے نہ اہل سنت کو چھوڑا اور نہ ہی اولیائے کرام کو چھوڑا، ان کا شرک و بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے شرک سے اولیا، صحابہ، انبیاء، کوئی نہ بچا اور ان کا شرک تو ایسا ہے کہ ان کے شرک سے معاذ اللہ خدا بھی نہیں بچتا، سب مشرک و بے دین ٹھہرتے ہیں، یہ زبان کی تباہ کاریاں ہیں یہ سب انہوں نے بزور زبان کہا اور اہل سنت و جماعت کو بے دین کہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل سنت و جماعت تو گمراہ و بے دین نہیں ہوئے بلکہ وہی دین سے خارج ہوئے تو ایذا ائے مسلم کا انجام بہت سخت ہے اور اس کا انجام یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یہ ایک عام مسلمان کی ایذا کا معاملہ ہے، اولیائے کرام کی شان میں ایذا، پھر نبی الانبیاء کی شان میں گستاخی و ایذا، یہ کس قدر تباہ کن ہے، اس کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہے۔

پہلی حدیث حضرت ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری نے بیان کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے:

حدیثنا ابو بکر بن اسحق وابو بکر بن سلمان الفقیہان
قال حدیثنا عبید بن شریک حدیثنا الیث حدیثی محمد
بن عجلان عن القعقاع بن حکیم عن ابی صالح عن ابی
ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: المسلم

من سلم المسلمون من لسانه و يده و المومنون من
آمنه الناس على دماءهم و أموالهم

یہ حدیث ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اپنی سند سے ذکر کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان و ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس سے اپنی جانوں و مالوں پر لوگ بے خوف رہیں۔

یہاں پر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ مومن و مسلم دونوں مترادف ہیں اور امام بخاری نے جو باب باندھا تھا ”الايمان قول و فعل و يزيد و ينقص“ تو اس باب کے پہلے جزء کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک جگہ مومن فرمایا اور دوسری جگہ مسلم فرمایا، اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد حضرت ابو عبد اللہ حاکم یوں فرماتے ہیں: ”اتفق على اخراج طرف حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده“ امام بخاری و مسلم دونوں نے اس حدیث کا ایک حصہ (پہلا حصہ) بالاتفاق روایت کیا اور اس میں جو الفاظ زیادہ ہیں اس کو انہوں نے اخراج نہیں کیا ہے حالانکہ یہ الفاظ صحیح ہیں اور مسلم کی شرط پر یہ صحیح ہیں۔

دوسری حدیث اور اس حدیث کے بارے میں امام عبد اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک زیادتی اور ہے جو حضرت امام مسلم کی شرط پر ہے اس کو بھی ان حضرات نے چھوڑ دیا، اس حدیث میں جو اور زیادتی ہے اس کی سند حضرت ابو عبد اللہ حاکم یوں ذکر کرتے ہیں: ”حدثنا ابو الحسن محمد بن السنان القذاذ حدثنا ابو عاصم انبانا ابن جريح اخبرني ابو الزبير سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين من سلم المسلمون من لسانه و يده“۔ یہ دوسری حدیث امام ابو عبد اللہ نے اپنی سند سے ذکر کی ہے اور اس کو انہوں نے جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سرکار نے فرمایا: ”مسلمانوں میں کامل تر مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ و زبان سے مسلمان محفوظ رہیں“۔ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہوتی ہے، پہلے گزر چکا کہ اس قسم کی جو

احادیث ہیں جن کا ظاہر یہ ہے کہ طاعات کو جو نہ بجالائے اور گناہ کا ارتکاب کرے وہ مسلمان نہیں ہے، اجماع اس پر منعقد ہے کہ یہ احادیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہیں بلکہ ان سے کمال ایمان و اسلام مراد ہے، الحمد للہ اس اجماع کی سند اور جو کچھ بزرگان دین نے بتایا اس کی دلیل و ثبوت اور حدیث کی خود تفسیر اس حدیث سے ہو گئی کہ سرکار نے فرمایا: ”اکمل المومنین“ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلم و مومن دونوں مترادف ہیں کہ وہاں ”مسلم“ فرمایا اور یہاں ”مومن“ فرمایا اور یہاں اکمل کی زیادتی نے یہ بتایا کہ ”المسلم“ سے مسلم کامل مراد ہے جس طرح یہاں ”اکمل المومنین“ مسمی مومن کامل مراد ہے۔ اور مسلم کامل اور مومن کامل دونوں ایک ہیں، مترادف ہیں اور دونوں کا مصداق یہ ہے کہ مسلم کامل و مومن کامل وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔

اس حدیث کے مضمون پر ایک اور زیادتی ہے جو بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کا اخراج نہیں کیا، وہ یہ ہے:

”حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن احمد القاضي
حدثنا ابراهيم بن الحسين حدثنا سعيد بن ابی مریم و
عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث حدثني ابو هانی
الخلولانی عن فضالة بن عبيد الليثی قال قال رسول الله
صلی الله علیه وسلم فی حجة الوداع : الا خبرکم
بالمومن من امنه الناس علی انفسهم و اموالهم و المسلم
من سلم المسلمون من لسانه و یده و المجاهد من جاهد
نفسه فی طاعة و المهاجر من هجر الخطایا و الذنوب“
فضالہ بن عبید صحابی راوی ہیں سرکار سے کہ سرکار نے حجتہ
الوداع میں فرمایا کہ کیا میں تم کو خبر نہ دوں مومن کے بارے
میں، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے

جس سے لوگ اپنی جانوں و مالوں کے معاملے میں بے خوف
ہوں اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے مسلمان محفوظ
رہے اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کی طاعت میں اپنے نفس سے جہاد
کرے اور مہاجر وہ ہے جو خطاؤں کو چھوڑ دے۔

تین احادیث مکمل ہو گئیں، اب چوتھی حدیث کے بارے میں کہ
اس مضمون پر کچھ زیادتی اور ہے جو شرط مسلم پر ہے اور مسلم و بخاری نے اس حدیث کا
اخراج نہیں کیا ہے۔

”حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن
اسحق الصنعاني حدثنا الحسن بن موسى الاشب
حدثنا حماد عن يونس بن عبيد و حميد عن انس بن
مالك قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :
المومن من امنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من
لسانه و يده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي
بيده لا يدخل الجنة عبد لا يامن الجيران والذي نفسي
بيده لا يدخل الجنة عبد لا يامن جارة“

حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
مومن وہ ہے کہ لوگ جس سے بے خوف ہوں اور مسلم وہ ہے
لوگ جس کی زبان و ہاتھ سے محفوظ ہوں اور مہاجر وہ ہے جو بُرائی
کو چھوڑ دے اور سرکار فرماتے ہیں، مجھے اس کی قسم ہے جس
کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جنت میں وہ بندہ داخل
نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو۔

ایک اور حدیث جس کو ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری نے اپنی سند سے روایت کیا
اور یہ وہی حدیث ہے جس کو امام بخاری نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص کی سند

سے مختصر روایت کیا ہے، ابو عبد اللہ حاکم نے اس کو مکمل روایت کیا، امام بخاری نے زیادتی کو تخریج نہیں کیا حالانکہ عمرو بن مرہ اس کی سند میں ایک راوی ہیں اور دوسرے عبد اللہ بن حارث ہیں یہ دونوں رجال بخاری ہیں اور دونوں سے بالاتفاق بخاری و مسلم روایت کرتے ہیں اس کے باوجود ان حضرات نے اس حدیث کو جو زیادتی اس میں ہے، عبد اللہ بن عمرو سے اس کو اخراج نہیں کیا۔ حدیث مندرجہ ذیل ہے:

”حدثنا علي بن هشام العدل حدثنا اسماعيل بن اسحق القاضي حدثنا سليم بن حضر حدثنا شعبة واخبرني ابو عمرو ومحمد بن جعفر العدل حدثنا يحيى بن محمد حدثنا عبد الله بن معاذ عن عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن الحارث واثنى عليه خيرا عن ابي كثير عن عبد الله بن عمرو قال خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة واياكم والفحش والتفحش واياكم والشح فان هلك من كان قبلكم بالشح امرهم بالقطعة فقطعوا او بالبخل فبخلوا او بالفجور ففجروا فقام رجل فقال يا رسول الله اى الاسلام الفضل قال ان يسلم المسلمون من لسانك ويدك فقال ذلك الرجل او غيره يا رسول الله اى الهجرة افضل قال ان تهجر ما كره ربك قال والهجرة هجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادى وهجرة البادى ان يجيب اذا دعى ويطيع اذا امر وهجرة الحاضر اعظمها بلية واكملها اجرا“

حضرت عبد اللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں ایک مرتبہ خطبہ دیا اور فرمایا: خبردار، ہوشیار، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم

قیامت کے دن ظلمات ہیں اور بُرے قول و فعل خصوصاً بدکاری سے پھر خبردار اس کا تکلف و ارادہ بھی نہ کرنا بخل سے بچو، اس لئے کہ تم سے پہلے جو ہلاک ہوئے وہ بخل کی وجہ سے ہلاک ہوئے، شیطان نے ان کو حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ وہ قطع رحم کریں اور رشتوں کو کاٹیں تو ان لوگوں نے رشتوں کو کاٹا اور انہیں بخل کا حکم دیا تو وہ بخیل ہوئے اور انہیں زنا کا حکم دیا تو ان سے زنا و بدی سرزد ہوئی تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کی کون سی خصلت سب سے افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ مسلمان تیری زبان و ہاتھ سے محفوظ رہیں تو اس نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور ہے، ہمیں ارشاد فرمائیں، پھر اس نے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ منسرمایا تم وہ چھوڑ دو جو تمہارا رب ناپسند کرتا ہے، سرکار نے فرمایا: ہجرت دو قسم کی ہے ایک ہجرت شہر میں رہنے والے کی اور ایک ہجرت گاؤں میں رہنے والے کی تو فرمایا گاؤں میں رہنے والے کی ہجرت یہ ہے کہ جب اس کو بلایا جائے تو دعوت پر لبیک کہے اور جب اس کو حکم دیا جائے تو وہ کہنا مانے اور پھر فرمایا شہری کی ہجرت یہ ہے کہ وہ دونوں ہجرت میں سب سے زیادہ آزمائش والی اور سب سے زیادہ ثواب والی ہے۔

اس حدیث کو ذکر کر کے ابو عبد اللہ حاکم نے فرمایا یہ حدیث ”شعبی“ ہے بروایت شعبی ان دونوں حضرات نے مختصر آذکر کی اور اس زیادتی کا اخراج نہیں کیا حالانکہ ”عمر بن مرہ“ اور عبد اللہ بن حارث دونوں رجال بخاری و مسلم میں ہیں۔

یہ چند احادیث جو کہ ”المسلم من سلم المسلمون“ کے معنی کی مؤید اور اس کے ہم معنی ہیں اور ان میں مضمون کی کچھ زیادتی ہے، مناسبت مقام کی وجہ سے ابو عبد

اللہ حاکم کی مستدرک سے ذکر کر دی گئیں۔

ترجمہ الباب کے تحت امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی اس پر خاصا کلام اس بات کے افادہ کے ساتھ کہ انہیں الفاظ یا کچھ زیادتی کے ساتھ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ، فضالہ بن عبید، انس بن مالک سے بھی روایت ہے، گزر چکا۔ مزید آنے والے باب میں بھی یہ حدیث اختلاف الفاظ کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے۔ جس سے مختصر طور پر یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کی حدیث متعدد احوال و اوقات میں متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیان فرمائی، اسی سبب کبھی اس کو عبد اللہ بن عمرو بن عاص نے نقل کیا اور کبھی کبھی کچھ مضمون کی زیادتی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ، جابر بن عبد اللہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو نقل کیا اور کبھی فضالہ بن عبید اور ابو موسیٰ اشعری وغیرہ نے۔

اس حدیث کو باب کے تحت اپنی عادت کے مطابق ذکر فرمایا کیونکہ کوئی حدیث وہ سند متصل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور اگر کوئی حدیث ان کی شرط پر نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کو تعلیقاً ذکر کر دیتے ہیں چنانچہ یہاں پر اسی مضمون کی حدیث کو تقویت کے لئے ذکر کر دیا ہے اور دو تعلیقیں ذکر کی ہیں: قال ابو عبد اللہ وقال ابو معاویۃ حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال عبد الاعلیٰ عن داود عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں دونوں جگہ عن النبی کے بعد حدیث ”المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ“ ہے۔

یہاں پر تعلیقاً بطور استشہاد امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویت حدیث کے لئے اس کو نقل کیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عبد اللہ بن عمرو بن عاص والی حدیث جو شعبی کے حوالہ سے ہے، اس میں ”المسلم من سلم المسلمون“ کہا اور یہاں ”المسلم من سلم الناس“ کہا ہے۔ یہ دونوں تعلیقیں امام بخاری نے قاعدہ سند یہ

اور فائدہ متنبیہ کے لئے ذکر کیں ہیں۔ فائدہ سند یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی سند میں ”عن الشعبي عن عبد الله“ آیا ہے یعنی اس میں ”عن“ کا لفظ ہے اور ”حدثنا“ نہیں کہا ہے تو ”عن“ میں اس بات کا احتمال ہے کہ شعبی کو یہ حدیث کسی ذریعہ سے پہونچی ہو اور انہوں نے بلا واسطہ عبد اللہ بن عمرو بن عاص سے اس حدیث کو نہ سنا ہو۔ یہاں پر تعلق اول کو لا کر امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شعبی نے یہ حدیث حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص کے منہ سے خود سنی ہے تو اسی فائدہ پر تنبیہ کے لئے یہ تعلق ذکر کی ہے۔

دوسری تعلق اس لئے ذکر کی ہے کہ تعلق اول میں ”عبد اللہ“ سے مراد وہی عبد اللہ بن عمرو بن عاص ہیں اور عبد الاعلیٰ سے جو تعلق ہے اس میں عبد اللہ مبہم رکھا گیا ہے، اس سے مراد وہی عبد اللہ بن عمرو بن عاص ہیں، اس فائدہ سند یہ کی وجہ سے انہوں نے دو تعلیقیں ذکر کی ہیں۔ اور اس میں فائدہ متنبیہ یہ ہے کہ انہوں نے شعبی کی روایت سے یہ الفاظ بیان کئے ہیں: ”المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ“ اور یہاں پر ”المسلم من سلم الناس من لسانه و یدہ“ ہے یعنی عام لوگ جس کے ہاتھ و زبان سے محفوظ رہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ذمی، وہ مسلمان کامل ہو گیا ہے تو یہاں پر فائدہ متنبیہ زیادہ ہے، یہاں پر امام بخاری نے صرف تعلق ذکر کی ہے اور پوری حدیث کو ذکر نہیں کیا ہے۔ پوری حدیث یوں ہے:

”المسلم من سلم الناس من لسانه و یدہ و المهاجر من هجر السبائت“ اس کا فائدہ متنبیہ یہ ہے کہ یہ اس حدیث کی تفسیر ہے جو امام بخاری نے روایت کی ہے تو خلاصہ نکل کر سامنے یہ آیا کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ جس کی ایذائے بیجا سے عام لوگ محفوظ رہیں لہذا کسی نے کسی کو شرعاً اگر کوئی تکلیف پہونچائی تو یہ حق شرعی ہے اور حق شرعی کے ساتھ جو ایذا ہو وہ جائز ہے باقی ناجائز ہے۔

امام بخاری کی تعلیقات میں بعض وہ روایات ہیں جن کا نسب ماقبل میں مذکور نہیں ہوا، ذیل میں ان کا نسب ذکر کیا جاتا ہے:

(۱) ابو معاویہ محمد بن خازم ان کو الضریر الکوفی السعدی کہا جاتا ہے، یہ زید بن مناة بن تمیم کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہاں پر یہ بھی فائدہ حاصل ہوا کہ کسی کو اندھا کہنا یا اعمش (توند والا) یا اعرج لنگڑا کہنا یہ ایک طور پر غیبت ہے جو کہ شرعاً ناجائز و حرام ہے لیکن یہ تعریف و پہچان بتانے کے لئے ہو اور پہچان اس سے متعین ہو تو یہ جائز ہے چنانچہ بڑے بڑے محدثین کی پہچان بتانے کے لئے کسی کو لکھتے ہیں ”الضریر“ یا ”اعرج“ وغیرہ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیبت مطلق بلا وجہ شرعی حرام ہے لیکن اگر شرعی وجہ داعی ہے تو وہ غیبت محرمہ نہیں ہے چنانچہ جن مواضع کا استثناء ہے وہ غیبت نہیں ہیں امام زرقانی نے ایک شعر میں ان کو جمع فرمایا ہے:

تغلق واستغث، واستغث - وعرف فسقام جہرا

یہ چھ مقام ایسے ہیں کہ ان میں غیبت صوری جائز ہے، پہلا کسی نے اگر تمہارے اوپر ظلم کیا ہے تو شکایت کے طور پر اس کو ظالم کہہ سکتے ہو اور اسی طرح کوئی قتل کرنے آ رہا ہے تو دوسرے سے متعین کر کے یہ کہہ سکتے ہو کہ فلان مجھے مارنے آ رہا ہے، میری مدد کرو۔ اگر کوئی شخص ناجائز کام میں ملوث ہے تو عالم و مفتی کے پاس جا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں اس کام میں ملوث ہے اگر کوئی شخص بدکار ظالم و ڈاکو ہے اس سے بچانے کے لئے آدمی اس کی بُری خصال کو ذکر کر سکتا ہے اور یہ کہ فلاں سے ملاقات کو جا رہے ہو، اس کا حلیہ کیا ہے اس کا داہنا ہاتھ ایسا ہے اس کی آنکھ میں ایسی بات ہے وغیرہ اس طور پر کہنا جائز ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ آدمی کھلم کھلا شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو ایسے آدمی کی بُرائی لوگوں کو بچانے کے لئے کر سکتا ہے۔

انہوں نے روایت کیا انس بن مالک اور حضرت اعمش سے، یہ ضابطہ اور ثقہ ہیں اور یہ مرجئہ میں سے تھے، یعنی یہ رائے رکھتے تھے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور آدمی اگر عمل نہ کرے تو کوئی ضرر نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث روایت کی اور بخاری و مسلم میں بہت سارے لوگ مبتدع، بدعتی، وغیرہ ہیں،

محمد ثین نے یہ کہا ہے کہ اگر بدعتی اپنی بدعت کی طرف نہ لائے تو اس سے روایت کرنا جائز ہے جبکہ وہ ثقہ مامون اور حافظ حدیث ہو چنانچہ یہ مرجعہ تھے تب بھی ان سے امام بخاری نے روایت کیا ہے، یہ اپنی رائے رکھتے تھے لیکن لوگوں کو بلاتے نہیں تھے اور اس پر دلیل یہی حدیث ہے۔ ابو معاویہ نام کے ان کے علاوہ دو اور راوی ہیں۔ (۱) ابو معاویہ نخعی عمر اور۔ (۲) ابو معاویہ شیبہ۔

(۲) دوسرے راوی داؤد ہیں ان کا نسب داؤد بن ابی ہند ہے یہ قبیلہ قشیر کی عورت کے آزاد کردہ غلام تھے اور ایک قول یہ ہے کہ عبد اللہ بن عامر کے آزاد کردہ غلام تھے اور یہ اعلام محمد ثین میں جلیل القدر محدث ہیں اور ثقات میں سے ہیں، بصری ہیں، انہوں نے حضرت انس بن مالک صحابی کا دیدار کیا ہے اور شعبی و دیگر تابعین سے انہوں نے حدیث سنی اور ان سے شعبہ و قطان روایت کرتے ہیں، ان کی تقریباً دو سو حدیثیں ہیں۔ یہ حافظ تھے، صائم الدہر تھے، عابد و زاہد تھے اور مکہ کے راستہ میں ۱۴۰ھ میں ان کا انتقال ہوا، ۷۵ برس کی عمر ہوئی اور ان کی حدیث تمام اصحاب کتب سے روایت کی ہے۔

(۳) عبد الاعلیٰ بن عبد الاعلیٰ السامی ہیں، یہ بنی سامہ سے ہیں اور ان کا نسب لوی بن غالب قرشی کی طرف پہنچتا ہے، یہ بصری ہیں، انہوں نے جریری و دیگر محدثین سے روایت کیا ہے اور ان سے منہ نے روایت کیا ہے اور یہ ثقہ ہیں اور قدری ہیں، ان سے امام بخاری نے اس لئے روایت کیا ہے کہ یہ اپنی بدعت کی طرف بلاتے نہیں تھے۔ ماہ شعبان ۱۸۹ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ صحیحین میں عبد الاعلیٰ نام کے تین لوگ ہیں۔ ایک تو یہی ہیں اور ایک ابن ماجہ میں ہیں کہ جن کی حدیث اس درجہ کی نہیں ہے اور ایک اور ہیں جو ”صدوق“ ہیں ثقہ و ضابط نہیں ہیں اور نسائی میں ایک اور ہیں جو ثقہ ہیں، ان کے علاوہ ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ میں ایک اور ہیں جس کو احمد بن حنبل نے ضعیف کہا ہے اور ضعفاء میں اسی نام کے سات اور ہیں۔

(۴) عامر شعبی ہیں، جن کا ذکر ہو چکا۔

(۵) عبد اللہ بن عمرو بن عاص ہیں جو صحابی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔
تعلیق اول جو معاویہ سے کی اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ شعبی نے یہ حدیث
عبد اللہ بن عمرو سے سنی ہے۔ یہاں پر سند میں امام بخاری نے وہیب بن خالد سے
روایت کیا ہے اور انہوں نے ایک شخص یعنی داؤد بن ابی ہند سے روایت کیا، اور
انہوں نے ایک مجہول آدمی سے روایت کیا اور انہوں نے شعبی سے روایت کیا ہے۔
امام بخاری کی اس طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبی نے پہلے یونہی روایت
کیا ہے، یعنی عبد اللہ بن عمرو سے، اور جب ملاقات کی تو پھر کہا ”سمعت عبد اللہ بن
عمرو“۔

اسحاق بن راہویہ نے اس تعلیق کو اپنی سند میں متصل کے ساتھ ابو معاویہ
سے ذکر کیا ہے، ابن حبان نے بھی اس کو اس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے: ”حدثنا
احمد بن یحییٰ بن زہیر الحافظ حدثنا محمد بن علاب بن کریب عن ابی
معاویہ حدثنا داؤد بن ابی ہند عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن عمرو“۔
یہاں پر ابن حبان کی سند میں ”سمعت عبد اللہ بن عمرو“ ہے کہ عبد اللہ بن عمرو
نے کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس عمارت کے رب کی قسم کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے خود فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے تھے
”المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمهاجر من هجر السيئات“ عبد
الاعلیٰ کی روایت سے یہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اس روایت میں عبد اللہ ابہام کے طور
پر ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد عبد اللہ بن عمرو بن عاص ہیں، ان دونوں تعلیقوں کا ذکر
اس بات پر قرینہ ہے کہ جن سے یہ حدیث روایت کی گئیں ہیں، ان کی روایت مروی
عنہ سے نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہاں صیغہ جزم کے ساتھ کہا
ہے جب کوئی محدث ”قال، حدث، ذکر“ وغیرہ کہے تو صیغہ یقین پر دلالت کرتا ہے۔
برخلاف ”یقال، يحدث، يذكر“ کہ ان سے ضعف کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں
پر قال کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ میرے پاس اس کی یقینی سند نہیں

لیکن یقین کے درجہ میں ضرور ہے۔

امام بخاری نے تعلیقات کا کثرت سے ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے قلت کے ساتھ ذکر کیا ہے لیکن ان کی جتنی تعلیقات ہیں وہ سب صحیح و موصول ہیں اور کسی نہ کسی محدث نے ان کو موصولاً روایت کیا ہے جیسا کہ ابھی گزرا کہ اسحاق بن راہویہ وابن حبان وغیرہ نے اپنی سند کے ساتھ ان کو روایت کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے ”الجامع الصحیح“ یعنی جو اکٹھا کرنے والی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح افعال و اقوال کو اکٹھا کرنے والی ہے تو جب انہوں نے اس کو صحیح کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر غیر صحیح کو بیان کیا ہو، امام بخاری کی تمام تعلیقات حکم صحیح و حکم متصل میں ہیں۔ اگرچہ بیچ میں انقطاع ہے اور جس سے یہ بھی پتہ لگا کہ امام معتمد ثقہ عدل کسی روایت کو بغیر سند کے ذکر کر دے تو وہ بھی سند متصل کے ساتھ ذکر کرنے کے حکم میں ہے، حالانکہ اس سے کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی حدیث کی سند ذکر نہیں ہوئی ہے تو وہ ضعیف ہے، یہ ان کا خیال خام ہے۔ محدثین بہت سی جگہ ایسا کرتے ہیں خود امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایسا کیا ہے، خود یہاں پر بھی ابو معاویہ اور ان کے بیچ جو راوی تھا اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور اس کے بغیر سند ذکر کر دی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متن ذکر کرتے ہیں، کس سے مروی ہے اس کا نام بھی نہیں ہوتا ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ ”معلق، معضل“ بر تفسیر الفاظ ہیں اور یہ مرسل کا مصداق ہیں اور امام بخاری و مسلم و جمہور محدثین کے طرز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”مرسل“ وہ مثل صحیح متصل و حجت ہے اور حنفیہ، مالکیہ وغیرہ کا مذہب ہے کہ حدیث مرسل حجت ہے اور غالباً ملا علی قاری نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ حدیث ضعیف اگر مقام احتیاط میں ہو اور وہ کسی مسند صحیحہ ثابتہ کے خلاف نہ ہو تو اس کی جگہ پر اس کے مقابلے میں قیاس ترک کر دیا جائے گا۔ ہم احناف پر اکثر لوگ یہ بہمنت لگاتے ہیں کہ ہم اصحاب الرائے ہیں اور اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں لیکن الحمد للہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ حدیث کے

معاملہ میں ہم سے زیادہ احتیاط رکھنے والا اور حدیث کو مقدم رکھنے والا کوئی نہیں ہے،
احناف کا یہ ایک خاص حصہ ہے، اسی وجہ سے ملا علی قاری نے یہ کہا ہے کہ حدیث
ضعیف اگر مل جائے تو مجتہد اپنا قیاس چھوڑ دے گا۔

□□□

باب ائی الاسلام افضل

”حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید القرشی قال حدثنا
ابی قال حدثنا ابن عبد اللہ بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن ابی
موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای
الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدۃ۔
(ترجمہ) ہم سے حدیث بیان کی سعید بن یحییٰ بن سعید نے، وہ
کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی میرے والد (یحییٰ بن سعید)
نے، وہ کہتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی ابن عبد اللہ بن ابی بردہ
نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے، وہ روایت کرتے ہیں
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ
نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کون اہل اسلام افضل ہے؟
فرمایا کہ جس کی زبان و ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔

یہاں سے اہل سنت و جماعت کے لئے یہ سند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
نام لے کر نہ پکارے بلکہ الفاظ تعظیمی سے پکارے اور ان کو ندا کرنا یہ شرک و بدعت
نہیں ہے بلکہ اس کو شرک کہنا یہ شریعت پر افتراء ہے یہ حضور کے زمانے سے لے
کر اب تک خوش عقیدہ مسلمانوں کا دستور چلا آ رہا ہے اور یہ خود خدا کی سنت ہے کہ
جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے وصف کریم کے ساتھ پکارا، کبھی کہا: ”یا ایہا النبی“ اور کبھی
”یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمحل، یا ایہا المدثر“ فرمایا۔

احوال رواۃ: (۱) سعید بن یحییٰ بن سعید بن ابان بن عاص ابن امیہ بن عبد
شمس قرشی اموی۔ ان کے اجداد میں عاص، امیہ، اور عبد شمس ہیں۔ عاص جنگ بدر
میں کفر کی حالت میں مارا گیا، سعید بن یحییٰ بن سعید یہ تمام اصحاب کتب ستہ کے استاذ
ہیں سوائے ابن ماجہ کے، اور ابو زرعد و حاتم جیسے محدثین نے ان سے روایت کی ہے۔

۳۴۹ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ ابو حاتم نے فرمایا کہ یہ صدوق ہیں اور دونوں ثقہ ہیں اور علی بن مدینی نے کہا کہ سعید بن یحییٰ جو یحییٰ بن سعید کے بیٹے ہیں، وہ روایت میں اپنے باپ سے زیادہ سخت ہیں اور صالح بن محمد نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں مگر یہ کہ کبھی ان سے روایت میں غلط واقع ہوتا تھا۔

(۲) یحییٰ بن سعید جن کا ذکر اوپر نسب میں گزرا، انہوں نے یحییٰ انصاری، ہشام بن عروہ اور دیگر محدثین سے حدیث سنی اور ابن معین نے فرمایا کہ وہ اہل صدق میں سے ہیں، ان کی روایت مقبول ہے اور یعقوب بن سفیان نے کہا ہے کہ وہ ثقہ ہیں، ان کا انتقال ۱۷۴ھ میں ۸۰ برس کی عمر میں ہوا۔ ان کی حدیث تمام اصحاب کتب سے روایت کی ہے اور یحییٰ بن سعید صحاح ستہ میں چار ہیں، ایک تو یہی دوسرے یحییٰ بن سعید تہمی ہیں، تیسرے یحییٰ بن سعید بن قیس انصاری، چوتھے یحییٰ بن سعید فروخ قطان ہیں۔

(۳) ابو بردہ، ان کا نام برید ہے، اور ان کے دادا کی بھی کنیت ابو بردہ ہے لیکن نام میں دونوں نے اختلاف کیا ہے۔ پوتے کا نام ”برید“ ہے اور دادا کا نام عامر ہے، ان کا نسب ہے برید بن عبد اللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ، یہ ایک ہی وقت میں اپنے باپ اور دادا دونوں سے روایت کرتے ہیں اور حسن بصری و عطاء سے بھی روایت کرتے ہیں اور ابن مبارک اور دوسرے مشہور محدثین نے ان سے روایت کی ہے۔ ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے، فرمایا کہ یہ ثقہ ہیں۔ مگر ابو حاتم نے کہا کہ یہ ضابط نہیں ہیں لیکن ان کی حدیث لکھی جاتی ہے اور نسائی نے فرمایا: ”لیس بذلك القوی“ یعنی فن حدیث میں جس درجہ کا قوی و ضابط مطلوب ہے، اس درجہ کے نہیں ہیں لیکن نسائی اس کے باوجود ان سے روایت کرتے ہیں، احمد بن عبد اللہ نے فرمایا کہ یہ ثقہ ہیں اور ان کی حدیث تمام اصحاب کتب سے روایت کی ہے اور قوی یا ثقہ ہونے میں اختلاف ہے بعض نے توثیق کی ہے جیسا کہ گزرا۔ ابو بردہ کا نام جو برید ہے، کتب سے میں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور بخاری و مسلم کے سوا دوسری

کتب احادیث میں ”برید بن مالک“ ایک اور راوی ہیں اور صحابہ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا نام برید ہو۔ ابو بردہ جو کنیت ہے اس کنیت کے کچھ لوگ گزرے ہیں جن میں سے ابو بردہ بن نيار ہیں، اس کنیت کے صحابہ میں سات اشخاص ہیں۔

(۴) ابو بردہ یہ برید کے دادا ہیں اور ان دونوں کی کنیت میں اتفاق ہے لیکن نام دونوں کا الگ ہے، پوتے کا نام برید ہے اور دادا کا نام عامر ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام حارث ہے انہوں نے حدیث سنی اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری سے، علی ابن ابی طالب سے، ابن عمر ابن سلام اور عائشہ اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے اور ان سے عمر بن عبدالعزیز جلیل القدر تابعی اور شعبی نے اور ان کے بیٹے ابو بکر، عبداللہ، سعید اور بلال نے اور ان کے پوتے برید بن عبداللہ نے بھی روایت کیا۔ یہ کوفہ کے قاضی ہوئے اور واقدی نے کہا کہ کوفہ میں ان کا انتقال ۱۰۳ھ میں ہوا اور ابن سعید کے مطابق ان کے انتقال کا دن جمعہ تھا، یہ ثقہ اور کثیر الروایہ تھے اور تمام اصحاب کتب ستہ نے ان کی حدیث روایت کی ہے۔

(۵) ابو موسیٰ اشعری یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے والی زبید و یمن ٹھہرے تھے حضرت عمر نے آپ کو کوفہ و بصرہ کا والی کیا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت یہ اردن میں حاضر تھے اور جابیہ میں حضرت عمر کا خطبہ انہوں نے سنا اور حضرت امیر معاویہ کے دربار میں یہ دمشق حاصر ہوئے ان کی ۳۶۰ حدیثیں ہیں جن میں سے بخاری و مسلم نے ۵۰ حدیثیں روایت کی ہیں، چار حدیثیں تنہا امام بخاری نے روایت کی ہے اور ۱۵ احادیث امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہیں اور انس بن مالک و طارق بن شہاب اور بہت سارے تابعین نے ان سے احادیث روایت کی ہیں، ان کے بیٹے، ابو بردہ، ابو بکر، ابراہیم، موسیٰ نے بھی ان سے احادیث روایت کی ہیں، مکہ یا کوفہ میں ان کا انتقال ۴۱ھ یا ۴۲ھ یا ۴۷ھ میں ہوا۔ انتقال کے وقت عمر شریف ۶۳ برس کی تھی اور یہ اہل فتویٰ تھے۔ ابو موسیٰ نام کے صحابہ میں چار ہیں، ایک یہ، دوسرے ابو موسیٰ انصاری، تیسرے مالک ابن

عبادہ یا ابن عبد اللہ اور چوتھے ابو موسیٰ حکمی ہیں۔

لحطائف اسناد کا بیان: اس حدیث کے بھی رجال کوئی ہیں اور اس حدیث میں تحدیث و عنعنہ ہے امام بخاری کے یہاں یہ سب سماع پر محمول ہے اور تحدیث و عنعنہ کا مفاد ایک ہے اور اس حدیث کی سند میں دو راوی ایک ہی کنیت کے ہیں اور وہ ابو بردہ برید اور ابو بردہ عامر یا حارث ہیں۔

تعدد مقامات کا بیان: اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور نسائی اور امام ترمذی نے بھی اس کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔

یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ امام بخاری نے یہاں پر باب ”ای الا سلام افضل“ کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا اس میں سائلین نے پوچھا: ”ای الا سلام افضل“ سرکار نے فرمایا: ”من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ“ کون اہل اسلام افضل ہے تو فرمایا کہ جس کے ہاتھ و زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک ہی حدیث کو ایک مقام پر مکمل ذکر کیا اور یہاں پر صرف جز و اول یعنی ”المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ“ کے ذکر پر اکتفا فرمایا، ایسا کیوں کیا؟ اور حاکم سے ہم نے متعدد احادیث ذکر کی ہیں جن میں اس مضمون پر کچھ مختلف زیادات ذکر ہوئے جن کی تفسیر گزر چکی، اس سے معلوم ہوا کہ کتب حدیث میں ایک ہی حدیث مختلف طور پر ملتی ہے، کہیں مکمل حدیث، کہیں اس کا جز ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا حدیث کا مضمون بعض مرتبہ متعدد احادیث طیبہ اور کلمات سرکار ملانے سے اس کا نام پورا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا: ہمارے نزدیک حدیث مکمل نہیں ہوتی جب تک ساٹھ وجہ سے نہ لکھ لیں، اس کا مشاہدہ ہم اس حدیث میں کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے والی حدیث میں (جس کو امام بخاری نے اپنی سند متصل کے ساتھ ذکر کیا) حدیث کا یہ جزء ”من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ“ جو حقوق العباد سے متعلق ہے، اس کو حقوق اللہ پر مقدم کیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو حقوق العباد کا کس درجہ اہتمام ہے

اور یہ ظاہر ہے اور بہت سی جگہ کوئی بات تفصیلاً اور کچھ مقامات پر جسزوی طور پر ذکر کر دی جاتی ہے، سامع کے ذہن پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ کچھ سامعین کے نزدیک معروف و مشہور ہے وہ اس سے خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ ارشاد فرما دیا ہے وہ اپنے اطلاق پر نہیں ہے بلکہ جو معروف و مشہور ہے وہ اس اطلاق پر قید ہے اور اس اطلاق کی شرط تو یہاں پر بھی ہے اور وہ یہ ہے جو سرکار نے فرمایا کہ افضل مسلمانوں میں وہ ہے کہ جس کی ایذا ئے قولی و فعلی سے لوگ محفوظ رہیں بشرطیکہ وہ جملہ حقوق اللہ کو انجام دے اور یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ فقہاء جو فرماتے ہیں ”المعروف کا لشرط“ کہ مسلمانوں کے درمیان جو عرف ہے وہ لشرط کے قائم مقام ہے۔ تو سرکار نے کہیں حدیث میں تفسیر فرمائی اور کہیں مطلق چھوڑا۔ اس حدیث سے فقہاء کے اس قاعدے کو سند ملتی ہے۔

اور دوسری حدیث جو سرکار نے ارشاد فرمائی کہ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پوچھا ”ای الاسلام خیر“ اسلام کی کون سی خصلت سب سے عمدہ ہے تو حضور نے فرمایا: ”تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف“ کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اس کو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے ہو، یہاں پر بھی سرکار نے مطلق چھوڑا لیکن یہاں پر بھی یہ اپنے اطلاق پر نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونا پہلی شرط ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی سرکار نے خیال فرمایا کہ حقوق العباد کو ذکر فرمایا اور جملہ حقوق اللہ اس لئے ذکر نہیں کئے کہ مسلمانوں میں پہلے سے ہی مشہور ہے ”المعروف کا لشرط“ کے طور پر حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کھانا کھلاؤ اور جس کو جانتے ہو، یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو۔ رہا یہ سوال کہ وہ شخص کون تھا، جس نے سرکار سے پوچھا تھا؟ تو وہ مجہول ہے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سائل کا پتہ نہ چل سکا اور بعض نے کہا کہ وہ سائل حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

باب إطعام الطعام من الإسلام

حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي
الحخير عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ان رجلا سأل
النبي صلى الله عليه وسلم اى الاسلام خير؟ قال تطعم
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"
(ترجمہ) ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن خالد نے، انہوں نے
فرمایا، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں،
ابو الحخیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد اللہ بن عمرو سے کہ ایک
شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ
اسلام کی کون سی خصلت اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ
اور سلام کرو، اس کو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے۔

یہاں پر امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق حدیث کے الفاظ کو لے کر
ایک باب باندھا "باب اطعام الطعام من الاسلام" اور ایک نسخہ میں ہے
"باب اطعام الطعام من الایمان" اس باب کی مناسبت گزرے ہوئے باب
"باب امور الایمان" سے یہ ہے کہ یہ بھی امور الایمان سے ہے اور اسلام کے جو
متعدد شعبے ہیں، ان میں ایک شعبہ یہ بھی ہے۔ دو شعبوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے :
"اطعام الطعام" اور "تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف" سرکش لوگوں
کی عادت کا خیال کر کے کہ وہ لوگ جس کو چاہتے ہیں سلام کرتے ہیں اور جس کو
چاہتے ہیں سلام نہیں کرتے۔ کیونکہ تمام مسلمان اسلام کے لحاظ سے دین اسلام میں
سب بھائی ہیں سب کی رعایت حفظ مراتب کے ساتھ واجب ہے اور کسی کو سلام
کے ساتھ مختص کرنا اور کسی کو نہ کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا طریقہ
یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو وہ سلام کرے، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ بقیہ احوال

رجال کے بعد۔

احوال رجال: اس حدیث کے سارے رواۃ مصری ہیں اور یہ غرائب اسناد میں سے ہے، ایسا کم ہوتا ہے کہ پوری سند میں ایک ہی مقام کے لوگ ہوں، یہاں پر ایک وطن و مقام کے لوگ ہیں۔ اس حدیث میں پانچ راوی ہیں:

(۱) ابوالحسن عمرو بن خالد بن فروخ بن سعید بن عبد الرحمن بن واقد بن لیث بن واقد بن عبد اللہ الحرانی، انہوں نے مصر میں سکونت اختیار کی اور ان کے شیخ لیث بن سعد ہیں جو اس سند میں مذکور ہیں، انہوں نے لیث بن سعد و عبید اللہ بن عمر اور دوسرے اعلام سے روایت کی ہے اور ابوالحسن محمد بن الصباح، زرعة، ابو حاتم جیسے محدثین نے ان سے روایت کی ہے اور ابو حاتم نے کہا کہ صدوق ہیں اور احمد بن عبد اللہ نے ایک وصف کا اضافہ کیا ہے، صادق کے ساتھ ساتھ یہ سخت ہیں یعنی روایت میں الفاظ کے ضابط ہیں اور معتمد ہیں اور یہ مصری ہیں۔ امام بخاری نے ان سے روایت کی ہے اور ان کے علاوہ اور جو صحاح خمسہ بنجی ہیں، ان لوگوں نے ان سے روایت نہیں کی ہے اور ابن ماجہ نے اس طور سے روایت کی ہے کہ ان کے اور ابن ماجہ کے درمیان ایک مجہول شخص ہیں ”عن رجل عن“ ابن ماجہ روایت کرتے ہیں ایک شخص سے، وہ روایت کرتا ہے ان سے اور مصر میں ان کا انتقال ۲۲۹ھ میں ہوا۔

(۲) ”لیث“ ہیں جن کا نسب امام بخاری نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے ان کا نسب یہ ہے ”لیث بن سعد“ یہ بھی مصری ہیں اور امام مشہور ہیں جن کی امامت و جلالت و شان پر ائمہ محدثین کا اتفاق ہے، ان کی کنیت ابو الحارث ہے اور یہ عبد الرحمن بن خالد بن مسافر کے مولیٰ ہیں اور ان کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ ہم فارسی ہیں اور مشہور یہ ہے کہ فہمی قبیلہ کے ہیں اور یہ قیس و غیلان کی شاخ ہے، انہوں نے بہت سارے محدثین کی جماعت سے روایت کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے اور ہمارے ائمہ حنفیہ نے ان کو اصحاب ابو حنیفہ میں شمار کرایا ہے یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی واسطوں سے امام اعظم کے

شاگرد ہیں اور ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ایسا ہی قاضی شمس الدین خلکان نے کہا ہے اور ان سے بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں، سخت ہیں، عادل ہیں، ضابطہ ہیں اور یہ سخی اور شریف تھے اور ان کی ایک عادت ضیافت عامہ تھی۔ آپ کی ولادت ۹۴ھ میں ہوئی اور جمعہ کے دن ۱۵ شعبان کو ۱۷۵ھ میں وفات ہوئی۔

(۳) یزید بن ابی حبیب ہیں اور ابو حبیب کا نام سوید مصری ہے اور کنیت ابو رجا ہے اور یہ جلیل القدر تابعی ہیں اور انہوں نے حدیث سنی عبداللہ بن عمار بن جزء الزبیدی سے اور بہت سارے تابعین سے اور ان سے روایت کی ہے سلیمان تیمی، ابراہیم بن زید و یحییٰ بن ایوب اور اکابر محدثین مصر میں سے بہت سارے لوگوں نے۔ ابن یونس نے کہا کہ یہ اپنے زمانہ میں اہل مصر کے مفتی تھے اور عاقل تھے اور یہ پہلے شخص ہیں جس نے حلال و حرام اور علم کلام کا علم مصر میں ظاہر کیا اور ان سے پہلے لوگ فتن و ملاجیم کی حدیث روایت کرتے تھے اور یہ ان لوگوں میں سے ایک تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جنہیں کارافہء سونپا تھا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یزید بن ابی حبیب یہ نوبی تھے اور شریک بن طفیل عامری نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا اور ان کی ولادت ۳۵ھ میں ہوئی اور ابن سعد نے کہا کہ ان کی وفات ۱۲۸ھ میں ہوئی۔ ان کی حدیث جماعت محدثین نے روایت کی ہے، یعنی اصحاب کتب ستہ نے۔

(۴) ابوالخیر۔ غالباً ان کا نسب امام بخاری نے ذکر نہیں کیا ہے ان کا نام مرشد ابو عبداللہ مصری ہے اور انہوں نے حدیث روایت کی ہے عمرو بن عاص و سعید بن زید اور ابویوب انصاری و دیگر صحابہ کرام سے، اور ان کا انتقال ۹۰ھ میں ہوا ہے اور تمام اصحاب کتب ستہ نے ان کی حدیث روایت کی ہے۔

(۵) عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، جن کی تفصیل گزر چکی ہے۔

لطائف اسناد کا بیان: اس میں تحدیث ہے اور عنعنہ ہے اور اس سند کے سارے راوی مصری ہیں اور یہ غرائب میں سے ہے اور یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا

ہے اور اس کے سارے راوی جلیل القدر ائمہ ہیں۔

تعدد مقامات کا بیان: امام بخاری نے کتاب الایمان میں کچھ دیگر ابواب میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اور کتاب الاستیذان میں بھی ذکر کی ہے امام مسلم اور نسائی نے کتاب الایمان میں ذکر کی ہے ابو داؤد نے ادب میں اور ابن ماجہ نے کتاب الاطعمہ میں ذکر کی ہے۔

گزشتہ حدیث میں سرکار نے ”افضل“ فرمایا اور اس حدیث میں ”خیر“ فرمایا اس لئے کہ وہاں پر سوال تھا کون سا مسلمان افضل ہے؟ یعنی اس کے ثواب کی زیادتی کس کام سے ہوگی تو جواب میں سرکار نے فرمایا: ”من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ“ کہ جس کی زبان و ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس صورت میں ثواب زیادہ ہے اور اگر معاذ اللہ وہ نیکی تو کرتا ہے لیکن مسلمانوں کو ایذا بھی پہونچاتا ہے تو حدیث پہلے گزر چکی کہ عورت روزہ رکھتی تھی، قیام اللیل کرتی تھی، صدقہ وغیرہ بھی دیا کرتی تھی، سرکار نے فرمایا کہ اس کے اندر کچھ بھلائی نہیں ہے اور وہ اہل دوزخ سے ہے اور ایک حدیث بخاری کی آئے گی کہ سرکار نے پوچھا، صحابہ کرام سے کہ تم مفلس کو کیا شمار کرتے ہو، انہوں نے کہا کہ مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جس نے کسی کو مارا اور گالی دی، اور مال چھینا فرمایا اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا: قیامت میں اس سے بدلہ لیا جائے گا اور اس کی نیکیاں مظلوم مسین کو دی جائیں گی اور جب نیکیاں مظلومین کو دے دی جائیں گی پھر جب حساب پورا نہ ہوگا تو ان کی بُرائیاں ان کے اوپر ڈال دی جائیں گے اور یہ جہنم میں ڈالا جائیگا۔ تو پہلے والی حدیث میں ”افضل“ ثواب کے اعتبار سے ہے تو وہ کمیت کے لحاظ سے ہے اور یہاں پر خیر فرمایا یہ شر کے مقابلے میں ہے، یعنی اسلام کی کون سی خصلت زیادہ نفع بخش ہے، فرمایا: کھانا کھلاؤ اور عام طور پر سلام کرو۔

اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”تطعموا“ فرمایا جبکہ آپ اس کی جگہ ”توکلوا“ بھی فرما سکتے تھے۔ جواباً عرض ہے

کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لئے فرمایا کہ اطعام کا استعمال ”اکل و شرب“ دونوں جگہوں میں ہوتا ہے اور اکل کا استعمال صرف ماکولات میں ہوتا ہے، مشروبات میں نہیں ہوتا ہے۔ اور اس پر شہادت قرآن کی یہ آیت کریمہ ہے کہ ”فمن لم یطعمہ فانہ منی“ جس کا مطلب: کھانا، پینا، چکھنا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے اور جو اس سے نہ پیے وہ میرا ہے تو یہاں پر ”طعم“ کا استعمال ”شرب“ کے لئے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مفعول بہ کو ذکر نہیں فرمایا کہ کس کو کھانا کھلاؤ، وہ مسلمان ہوں، یا ذمی کافر، یا حیوان، سب کو کھانا کھلانا بہ نیت ثواب یہ بہت ہی اچھا کام ہے، تو اطعام کا نفع زیادہ ہے اور اس وجہ سے سرکار نے اس کو مقدم فرمایا اور امام بخاری نے بھی اسی جزء کو لے کر باب باندھا ”باب اطعام الطعام من الاسلام“

اور یہاں پر دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اطعام میں عموم ہے، یعنی ولیمہ کا کھانا، فقراء و مساکین کو کھلانا یہ سب کو عام ہے۔ اب میں یہاں پر یہ سوال کرتا ہوں کہ سرکار ابد قرار نے فرمایا کھانا کھلانا یہ خیر محض ہے اور کھانا کھلانے والا خیر الناس و خیر السلین ہے، تو کیا غوث و خواجہ و رضا کی نیاز جو بلاشبہ جائز ہے اس کو ناجائز کہنا یہ وہابیوں کا حدیث پر افتراء نہیں؟ اعراس بزرگان دین میں یا اپنی خاص محافل میں بزرگان دین کی نیاز کرنا جس میں فاتحہ و قرآن خوانی ہوتی ہے، سامنے کھانا رکھا جاتا ہے پھر اس کھانے کو اعراء و اقرباء فقراء و مساکین کو کھلانا ان میں کون سا کام ناجائز و حرام ہے؟ جب کوئی کام ناجائز نہیں بلکہ آحاد میں یہ سارے کام مباح ہیں تو ان کا مجموعہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ لہذا معلوم ہوا کہ اعراس بزرگان دین و نیاز وغیرہ کا کھانا یہ سب مباح ہے جب تک کہ کسی خاص دلیل شرعی سے اس کی ممانعت ثابت نہ ہو۔ اسی طریقہ سے سرکار نے اپنے فرمان میں کھانے کو مطلق رکھا لیکن یہ اپنے اطلاق پر نہیں ہے: ”الف، لام“ یہاں پر عہد کے لئے ہے، یعنی وہ کھانا جو یہاں پر معهود

مشروط ہے یعنی وہ کھانا جائز ہے جو کہ اللہ و رسول کی جانب سے جائز ہے یعنی وہ خون و مردار نہ ہو اس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ کھانا تمہارے لئے مطلقاً جائز ہے۔ لہذا غوث کا مرغا اور دیگر بزرگان دین کی طرف منسوب کھانے کو ناجائز کہنا یہ وہابیہ کی ضد و زیادتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات خود اس بات پر سند ہیں کہ حضور نے حج میں قربانی فرمائی اور اس جانور پر یہ فرمایا: ”ہذا عمن لم یضح من امتی“ یہ جانور وہ ہے جس کی قربانی میں اپنی اس امت کی جانب سے کر رہا ہوں جس نے اب تک قربانی نہیں کی، اس سے بھی اہل سنت و جماعت کو سند ملی۔ حدیث کے اگلے جز میں سرکار نے فرمایا: ”تقرأ السلام علی من عرف و علی من لم تعرف“ کہ جن کو تم جانتے ہو اور جن کو نہیں جانتے، سب کو سلام کرو۔ یہ بھی مطلق نہیں بلکہ یہاں پر بھی ایک شرط معبود ہے ”بشرط کونہ مسلماً“ یعنی وہ شخص مسلمان ہو۔ کیونکہ کافر کو ابتداً بالسلام یہ منع ہے، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شخص فاسق معلن بھی نہ ہو، کعب بن مالک کی روایت اور دیگر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جن سے شریعت نے کلام کرنے کو منع فرمایا، ان کے گناہوں کے سبب ان کو ابتداً بالسلام ناجائز ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ حدیث مذکور کا یہ جز بھی اپنے اطلاق پر نہیں ہے یا اس کا جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابتداً اسلام میں فرمایا کہ ابتداً میں تالیف کے لئے تھا اور اس کے بعد کافر و فاسق سے ممانعت فرمادی، اس طور پر یہ حدیث منسوخ ہوگی اور اس کا ناخ وہ حدیث ہوگی کہ جن میں کافر و فاسق وغیرہ کو ابتداً بالسلام کی ممانعت ہے۔ اس پر امام بدر الدین العینی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ضرورت داعی تھی، تالیف قلب کی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس لحاظ سے ارشاد فرمائی کہ سب کو کھانا کھلاؤ اور سب کو سلام کرو، وہ حدیث عبد اللہ بن سلام کی روایت سے ترمذی نے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ

سمٹ کر حضور کی طرف آئے، حضور کا جلوہ دیکھنے کے لئے توجہ میں نے ان کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے تو جس کو دیکھ کر عبد اللہ بن سلام کہیں کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے بھلا اس کا رب کیسے جھوٹ بول سکتا ہے (معاذ اللہ) ہرگز نہیں۔ یہ وہابیوں کا اللہ پر افترا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا خدا اور رسول، اہل بیت، صحابہ و بزرگان دین سب سچے ہیں۔

حدیث میں سرکار نے ”تقرأ السلام“ فرمایا ”تسلموا“ نہ فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو سلام کہو، خط بھیجو تو سلام لکھو، کہا جاتا ہے۔ ”اقرأ السلام“ اس نے خط میں سلام لکھ کر بھیجا۔ لہذا فرمان رسول دونوں صورتوں کو شامل ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اہل اسلام کا سلام ”السلام علیکم“ ہے نیز سلام سے یہاں مراد مسلمانوں کو سلام ہے اس لئے کہ سرکار نے فرمایا: ”لا تکتہوا الیہ ہود والنصارى بالسلام“۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اپنی زبان سے سلام کرو، سلام یہ اسلام کی تحیت ہے، مطلب یہ ہوا کہ نصاریٰ کی طرح اپنی عادت نہ بناؤ بلکہ مسلمانوں کا طریقہ اپناؤ اور زبان سے سلام کہو اور ہتھیلی یا ہاتھ کے اشارے سے سلام مت کرو، کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو ”باب اطعام الطعام من الاسلام“ کے تحت ذکر کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس باب کی گزشتہ متصل باب سے کیا مناسبت ہے؟ مناسبت عامہ کا بیان تو ابتدا میں ہو گیا لیکن متصل باب سے اس کی کیا مناسبت ہے؟ تو اس باب کی متصل باب سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں تلازم ہے کہ جب مسلمان ترک ایذا کرے گا اور اپنی زبان و ہاتھ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے گا اور یہ اسلام اور دواعی ایمان بلکہ دواعی فطرت سلیمہ سے ہے کہ اگر انسان کو خارجی عوارض و موانع نہ ہوں تو فطرت سلیمہ انسان کو کشاں کشاں اختیار ایمان و اسلام کی طرف لے جاتی ہے، حدیث میں آیا ہے: ”کل مولود یولد علی الفطرة و ابواہ یہودانہ و ینصرانہ و یمجسانہ“ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر

پیدا ہوتا ہے اگر اس کو فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اسلام کو ہی اختیار کرے گا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اس کے اندر جو مکارم اخلاق ہیں وہ اس کی فطرت و جبلت میں موجود ہیں کہ اگر انسان کو دوائی شرک نہ ہوں تو ہر انسان کو خیر و بھلائی اور ترک ایذا کی طرف اس کی فطرت سلیمہ خود بخود لے جائے گی اور ان سب چیزوں کا اسلام دوائی ہے اور انہیں چیزوں کو لایا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہیں۔ تو یہ دوائی فطرت سے ہیں کہ مسلمان ترک ایذا کرنے کے بعد ساری مخلوق کو بھلائی کی طرف بلائے جس کا خاص شعبہ ”اطعام الطعام“ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے اسلام کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی مسلمان کو اپنی زبانی ایذا سے محفوظ رکھے تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہر مومن کو سلام کرے، اور سلام کہنا یہ سلامتی سے ہے تو اس کا مومن کو سلام کرنا گویا کہ ایک عہد کو متضمن ہے کہ میں نے تجھ کو سلام کیا ہے تو میری زبانی ایذا وغیرہ سے تو محفوظ ہے۔

بَابُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس
بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي قال
”لا يؤمن احدكم حتى يحب لاهيه ما يحب لنفسه“.

(ترجمہ) ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں، شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں، قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسری سند میں مسدد روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں حسین معلم سے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قتادہ نے، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے،

وہ روایت کرتے ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا: تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرے۔

امام بخاری نے ”باب امور الایمان“ ایمان کے شعبوں کے سلسلے میں قائم کیا اور اس کے تحت حدیث ذکر کی تھی ”الایمان بضع وستون شعبۃ“ کہ ایمان کے ۶۷ شعبہ ہیں اب پے در پے امام بخاری شعبہ ایمان کا ذکر کر رہے ہیں اس سے پہلی حدیث میں ”اطعام الطعام و افشاء السلام“ کا ذکر فرمایا اور اب دوسرا باب باندھا ”لا یومن احدکم حتی یحب لاخلیہ ما یحب لنفسه“ یعنی یہ باب اس بیان میں ہے کہ ایمان کے شعبوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے یہاں پر اس باب کی نسبت ”باب امور الایمان“ سے ظاہر ہے کہ یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے اور ماقبل والے باب سے اس کی مناسبت یوں ہے کہ ”اطعام الطعام“ جو ایمان کا ایک شعبہ ذکر کیا گیا اس کا مفاد یہی ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کو کھلاتا پلاتا ہے اور حسن سلوک کرتا ہے لہذا محبت میں کھلانا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہوا اور دوسرا شعبہ یہ ہے کہ محبت کی شان یہ ہونی چاہیے کہ آدمی اپنے لئے جو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لئے بھی پسند کرے اور جب تک ایسا نہ کرے گا وہ مومن نہ ہوگا یہ مبالغہ کے طور پر ہے یعنی مومن کامل نہ ہوگا اور اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اگر صرف اتنی بات پائی جائے کہ وہ اسکی محبت دوسرے کے ساتھ کرے اور اس کے لئے وہی محبوب رکھے جو اپنے لئے محبوب رکھتا ہے اتنا ہی کافی ہے باقی امور کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ سب مشروط ہیں اس بات پر کہ جتنے امور ایمان میں ان سب کو وہ بروئے کار لائے تو یہ معروف ہے شرع میں مقرر ہے اور حضور ﷺ کی احادیث سے معروف و معبود ہے ”والمعروف کالمشروط“ اور جو چیز معروف ہوتی ہے وہ مشروط کے قائم

مقام ہے کہ ”اطعام طعام“ محبت کو مستلزم ہے تو محبت کی تفسیر فرمائی کہ آدمی کامل مومن نہ ہوگا جب تک کہ وہی بات اپنے بھائی کے لئے پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

یہاں پر جو ایمان کی نفی ہے وہ بطور مبالغہ ہے اور اس کے اندر وہی شرط ملحوظ ہے جو اس طرح کے جملوں میں ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے: جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد میں ہی ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لے تو نماز نہ ہوگی یہ مبالغہ فرمایا کہ نماز کامل وہ ہے جو باجماعت ادا کی جائے ہے۔ اسی طرح مومن کامل وہ ہے جو تمام حقوق ایمان کے ادا کرنے کے ساتھ محبت بھی ادا کرے اور اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اب اس سے یہ قید مفہوم ہوتی ہے کہ کھانا کھلاؤ ایسا جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو مہمان کا کھانا اپنے کھانے سے کمتر نہیں ہونا چاہئے۔ اسی لئے یہ مسئلہ ہے کہ جب زکوٰۃ دے فقراء و مساکین کو تو قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا ”وَلَا تَبْسُمُوا الْخُبَثَ مِنْهُ تَنَفَّقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمُضُوا فِيهِ“۔ گھنیا مال کا قصد مت کرو حالانکہ تم کو اگر وہ دیا جائے تو تم آنکھ بند کر کے لینے والے نہیں۔ وہ مال زکوٰۃ میں نکالو جو اچھا ہے اور کفارے وغیرہ کے بارے میں قرآن کریم میں نازل ہوا کہ جو اپنے اہل و عیال کو تم کھلاتے ہو اس میں کا اوسط درجہ کا کفارے میں دو اور گھنیا اور خسیس کو صدقہ میں نہ نکالو تو یہاں پر اس سے خود بخود ثابت ہو گیا کہ جب ایمان کامل اس طور پر ہوتا ہے اور محبت کی یہی شان ہونی چاہئے کہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے مطلب یہ ہیکہ محبت کی ضد بغض ہے اگر ایک ختم ہو گئی دوسری ضد خود ثابت ہوگی ”اِذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ يَثْبُتَ بِجَمِيعِ لَوَازِمِهِ“۔ جب شئی ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے تو محبت اس بات کو مستلزم ہے:

یہاں پر ایک قول اور ہے اور وہ یہ ہے کہ ”وَلَا يَوْمَنْ حَتَّى يَغْفُضَ لَاحِيَهُ مَا يَغْفُضُ لِنَفْسِهِ“۔ تم میں سے کوئی مومن کامل نہ ہوگا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے

لئے وہی ناپسند نہ کرے جو اپنے لئے ناپسند کرتا ہے۔

حدیث مذکور میں ”اخیه“ سے کوئی خاص فرد مراد نہیں ہے بلکہ یہ جنس کے درجہ میں ہے اور جنس میں عموم ہوتا ہے یعنی اس سے ”اخ فی الاسلام“ مراد ہے۔ حب جہاں پر حضور ﷺ کی محبت کے بارے میں حدیث نقل کی ہے وہاں پر ”حب الرسول من الایمان“ رسول کی محبت ایمان سے ہے۔ وہاں پر مبتدا کو مقدم کر دیں گے اہتمام شان رسول کے لئے۔

احوال رواۃ:

(۱) مسدود: احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ صدوق ہیں اور اپنی روایت میں صادق ہیں ان کا انتقال ماہ رمضان ۲۲۳ھ میں ہوا۔ اور بخاری نے اپنی تاریخ میں نسب یوں بتایا ہے: مسدد بن سرہد بن مسریل بن مرعبل اور اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا اور مسلم نے اپنی کتاب میں یوں ہی کہا لیکن مسلم کے یہاں اتنا فرق ہے کہ انہوں نے مرعبل کے بجائے مغریل کہا۔ مسرہدیہ ”سرہد“ فعل کا اسم مفعول ہے اور کہا جاتا ہے ”سرہد تہ“ جب کسی شخص کو اچھی غذا دی جائے۔ اور ”مسریل“ ”سرہلتہ“ فعل کا اسم مفعول ہے اور کہا جاتا ہے ”سرہلتہ“ جب کوئی کسی کو کرتا پہنائے۔ اور ”مغریل“ یہ فعل ”غرہلتہ“ کا اسم مفعول ہے اور اس کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ ”مرعبل“ یہ ”رہلتہ“ کا اسم مفعول ہے، اور معنی میں نے اس کو پھاڑ دیا ہے۔ اور سلسلہ نسب میں اس کے بعد جو تین کلمات ”ارندل، سرقدل، عرندل“ وغیرہ ہیں وہ عجمی کلمات ہیں اور ان میں ”دال“ مہملہ اور ”نون“ ہے:

(۲) یحییٰ بن سعید بن فروخ ان کا لقب ”القطان“ ہے۔ اور ان کی تعریف میں ”احول“ کہا گیا ہے اور یہ پچھلے بیان میں گزر گیا کہ ”احول“ کہنا غیبت محرمہ میں سے نہیں ہے اگر کسی شخص کی تعریف اور پہچان کے لئے ایسے اوصاف ذکر کئے جائیں تو یہ شرعاً جائز ہے اور محدثین کے یہاں اس قسم کے الفاظ بکثرت ملتے ہیں۔ ان

کا قبیلہ ”بسمی“ ہے اور یہ تسمی قبیلہ کے آزاد کردہ غلام ہیں یہ بھی بصری ہیں اور ان کی کنیت ابو سعید ہے یہ بھی امام و حجت ہیں اور ان کی جلالت و ثقاہت پر محدثین کا اجماع ہے اور اس شان میں ان کا نمایاں ہونا تمام محدثین کو مسلم ہے۔ ان کے شیوخ مسیحیحی انصاری، ابن جریج، ابن ابی ذئب، ثوری، امام مالک و شعبہ جیسے کبار ائمہ ہیں۔ اور ان سے روایت کی ہے سفیان ثوری، ابن عیینہ، شعبہ بن حجاج، ابن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن المدینی، اسحاق بن راہویہ وغیرہم کبار محدثین نے۔ تکی بن معین فرماتے ہیں: کہ یہ اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ یہ تیس سال قرآن ہر دن رات میں ختم کرتے تھے۔ اور ان کی شان یہ تھی کہ مسجد میں حاضر ہوتے تھے اور چالیس سال تک ساعت زوال ان سے فوت نہ ہوئی یعنی زوال سے پہلے یہ مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ اور اسحق شہیدی کہتے ہیں: کہ میں نے یحییٰ بن قطان کو دیکھا کہ وہ نماز عصر پڑھتے تھے اور مسجد کے منارے سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اور یحییٰ بن معین اور دیگر ائمہ کبار ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور ان سے حدیث کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے اور وہ کسی سے بھی بیٹھنے کے لئے نہیں کہتے تھے اور یہ سلسلہ مغرب تک چلتا رہتا تھا۔ حضرت تکی بن سعید قطان کے اور ائمہ کبار جن میں احمد بن حنبل اور تکی بن معین ہیں ان کے اس فعل پر سرکار کی اس حدیث سے اشکال آتا ہے جس میں یہ ہے کہ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا ”لا تقوموا لی کما تقوم الا عاجم یعظم بعضهم بعضاً“۔ میرے لئے ایسے کھڑے نہ ہو جیسے کہ عجمی لوگ ایک دوسرے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور بظاہر دونوں ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقتاً کوئی اشکال نہیں آتا۔ وہابیہ وغیرہ اسی حدیث سے قیام میلاد کے شرک و بدعت ہونے پر استدلال کرتے ہیں، حالانکہ ان کا استدلال اس حدیث سے بالکل غلط ہے اور حضور سرور عالم سے محفل میلاد میں قیام ممنوع ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ائمہ کبار جو اس حدیث کے راوی ہیں ان حضرات نے یہ حدیث ضرور سنی ہوگی اور قطعاً روایت کیا اس کے باوجود یہ حضرات

اس امام جلیل الشان سے پوچھتے رہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ معمولی انسان کے افعال سے سند نہیں لائی جاتی بلکہ جو بزرگان دین ہیں ان کے افعال سے سند لائی جاتی ہے۔ ”انما یتمسک بافعال اهل الدین۔“ جو اہل دین و بزرگان دین ہیں ان کے افعال سے سند لائی جاتی ہے، ان کا ایک ایک فعل ایک ایک اداہم جیسوں کے لئے حجت ہے ان کا فعل خود یہ بتا رہا ہے کہ حضور ﷺ کے لئے قیام تعظیمی ثابت ہے بلکہ ان کی تو بڑی شان ہے ان کے غلامان غلام ان کی امت کے اعلاام اور اکابر محدثین کے لئے بھی اگر کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو ہر قیام ہر گز اس قیام تعظیمی کے مشابہ نہ ہوگا جس سے حضور نے منع فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کے لئے قیام ثابت ہے اور ائمہ کبار کا اس پر سختی سے عمل ہے تو حدیث مذکور قیام تعظیمی کے منع پر ہر گز دلیل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میرے لئے ہر گز ایسے کھڑے نہ ہو جیسا کہ کافر و غیر مسلم ایک دوسرے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں یعنی میری تعظیم اس طور پر نہیں کی جائے گی جیسا کہ کافر و غیر مسلم ایک دوسرے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں جس کا مرجع وہ اعتقاد ہے۔ تو تعظیم کا لفظ خود اعتقاد پر قرینہ ہے وہ ان کی تکریم کرتے ہیں اور ان کو اس طور پر معظم جانتے ہیں جس طور پر وہ کرتے ہیں۔ حدیث کا مفاد یہ ہے کہ مجھ کو اس طور پر مت سمجھو جس طور پر اعام اپنے بادشاہوں کو سمجھتے ہیں بلکہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میری تعظیم درحقیقت اللہ کی تعظیم ہے۔

منع تعظیم والی حدیث میں تعظیم حیز نفی میں ہے، جس میں ”تعظیم بعضهم بعضاً“ جملہ فعلیہ محل نصب میں حال واقع ہے اور حال ذوالحال میں قید ہوتا ہے اور اس کی حالت کو بتاتا ہے۔ تو یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ اصل تعظیم سے منع نہیں فرمایا بلکہ تعظیم کی حالت و قید سے ممانعت آئی جس میں مشابہت کفار ہو۔ فی الجملہ حدیث کا مطلب صاف ہے کہ قیام کی خاص حالت سے منع فرمایا ہے اسی طرح تعظیم میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ میری تعظیم اس طور پر نہ کرو جس طرح عجمی کافر لوگ اپنے بادشاہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ یعنی مجھے محض عام بادشاہوں کی مثل ایک بادشاہ نہ سمجھو کہ

سرکار ان کی حالت پر نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں ان کی تعظیم اس مالک حقیقی کی تعظیم ہے جو عین ایمان و روح عبادت ہے اس لئے تو ان کے خدا نے ایمان کے بعد ان کی تعظیم کا ذکر کیا۔ اور اپنی عبادت پر مقدم فرمایا کہ ارشاد ہوا ”لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصیلا“ تاکہ تم اللہ ورسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام خدا کی پاکی بولو۔ مطلب یہ ہوا کہ میری ایسی تعظیم کرو جو دنیا و جہاں کے بادشاہوں سے زیادہ ہو نہ کہ ایسی جو ایک معمولی بادشاہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں سے یہ کھلا کہ یہ حدیث قیام تعظیمی برائے سرکار ابد قرار کی ممانعت اصلاً نہیں بتاتی بلکہ ایمان والوں کی نماز یہ سکھاتی ہے کہ عبادت اللہ کی کرو اور اس کے لئے توحید و عبادت کا اقرار کرو اس کے حضور میں کھڑے ہو مگر اس طور پر گویا تم ملائکہ و صلحاء و سرور انبیاء ﷺ کے ساتھ ہو پھر کہو ”ایاک نعبد وایاک نستعین۔“ اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تلقین فرمایا ہوا صیغہ صاف بتا رہا ہے کہ عبادت الہی کے ساتھ محبوبان خدا خصوصاً سرور عالم ﷺ کی تعظیم ایک دوسرے کے ساتھ مقرون ہے اور دونوں میں باہم تلازم کا رشتہ ہے۔

یہ نکتہ ”التحیات“ میں اور زیادہ اجاگر ہو جاتا ہے کہ مصلیٰ کو حکم ہے کہ ”التحیات“ میں خداے برتر کی ثنا کے بعد حضور ﷺ کو تعظیم کے ساتھ یوں سلام عرض کرے کہ انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے سامنے جلوہ گرد حاضر و ناظر ہیں۔ لہذا حکم ہے کہ عرض کرے ”السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ“ پھر اپنے اوپر اور جملہ صالحین پر سلام بھیجے اور یوں کہے ”السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین“۔

سرکار کے لئے قیام تعظیمی کی ایک اور نظیر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عادت مستمرہ یہ تھی کہ جب حضور اپنے صحابہ سے رخصت ہوتے تو صحابہ حضور کو کھڑے کھڑے دیکھتے رہتے، یہاں تک کہ حضور اپنی بعض ازواج مطہرات کے

کاشانہ میں داخل ہوتے۔ یہ فعل اگرچہ صحابہ کا ہے لیکن یہ بھی حضور ﷺ کی حدیث ہے کہ آپ کو ضرور خبر ہوتی لیکن کبھی منع نہ فرمایا۔

نیز اس بخاری میں ایک اور حدیث آئے گی جس میں ان تین حضرات صالحین کا ذکر ہے جو کسی غار میں تھے اس کا منہ ایک چٹان سے بند ہو گیا ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا کی ایک صاحب نے اپنا عمل یاد کیا اور اس کے وسیلہ سے دعا کی وہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ لیکر حاضر ہوئے دیکھا کہ ماں باپ سو گئے یہ ان کے جاگنے تک کھڑے رہے تو کیا یہ ماں باپ کے لئے قیام ان کی تعظیم سے خالی تھا؟ ہرگز نہیں! تو جب ماں باپ کی خدمت اور عظمت سے قیام جائز ہے تو کیا گمان ہے اس کے بارے میں جو تمام موجودات کی جان اور تمام لوگوں کا باپ ہے، جس کے لئے قرآن میں ایک قرأت میں آیا ”وہو اب لہم“۔ جن کے بارے میں حضرت امام قسطلانی یوں فرماتے ہیں: ”وہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الجنس العالی فوق الاجناس والاب الا کبر لجمعہ الموجدات والناس“۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جنسوں کے اوپر جنس عالی ہیں ہر جنس ان کے نیچے ہے اسکی تفسیر آگے یہ ہے کہ وہ تمام موجودات اور تمام لوگوں کے بڑے باپ ہیں۔

ان کی ولادت ۱۲۰ھ میں ہوئی اور وصال ۱۹۸ھ میں ہوا ان کی حدیث تمام اصحاب کتب ستہ نے روایت کی ہے۔

(۳) شعبہ بن حجاج واسطی ہیں۔ ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

(۴) قتادہ بن دعامہ بن قتادہ بن عزیز بن عمر بن ربیعہ بن حارث بن سدوس بن شیبان بن ذہل بن ثعلبہ بن عکابہ بن صعب بن بکر بن وائل سدوسی بصری ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں۔ انہوں نے انس بن مالک، ابو طفیل عامر واثلہ و دیگر صحابہ کرام سے حدیث سنی ہے۔ اور ان سے روایت کیا ہے سفیان تیمی، ایوب سختیانی، اعمش، شعبہ، اوزاعی اور دوسرے بہت سارے محدثین کرام نے۔ ان کی جلالۃ شان و حفظ

حدیث پر تمام محدثین کا اجماع ہے، آپ نابینا پیدا ہوئے۔ اور زنجشری نے کہا ہے کہ اس امت میں حضرت قتادہ کے سوا کوئی بھی پیدائشی نابینا نہ ہوا کہا جاتا ہے ان کا انتقال ۱۱۷ھ میں اور ایک قول کے مطابق ۱۱۸ھ میں واسط میں ہوا۔ ان کی عمر شریف ۵۷ یا ۵۸ سال تھی۔ اور تمام اصحاب کتب ستہ نے ان سے حدیث روایت کی ہے۔ اور صحاح ستہ میں قتادہ نام کے یہی ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔

(۵) حسین معلم ہیں۔ ان کا نسب ”ذکوان“ اور لقب ”معلم“ ہے یہ بھی بصری ہیں انہوں نے عطاء بن ابی رواح اور قتادہ و دیگر تابعین سے حدیث سنی ہے اور ان سے شعبہ، ابن مبارک، یحییٰ بن قطان وغیرہ نے روایت کی ہے۔ اور یحییٰ بن معین اور ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں اور جماعت محدثین نے ان کی روایت کو لیا ہے۔

(۶) انس بن مالک صحابی جلیل ہیں، ان کا نسب ہے انس بن مالک۔ بن نصر بن ”ضمضم“ بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نخبہ انصاری ان کی کنیت ابو حمزہ ہے یہ حضور ﷺ کے خادم ہیں۔ اور خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت دس سال کی ہے اور اس میں رسول کا کرم یہ بتایا کہ جو کام میں نے کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا ایسا کیوں نہیں کیا وغیرہ۔

حضور ﷺ کے شمائل کے بارے میں ایک حدیث آگے آئے گی فرماتے ہیں: میں نے حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی چیز نہ دیکھی اور حضور کی خوشبو مبارک سے بہتر کوئی خوشبو نہ سونگھی۔ دو ہزار دو سو چھیاسی حدیثیں محدثین نے ان کی روایت کی ہیں بخاری و مسلم میں ان کی ایک سو اڑسٹھ احادیث متفق علیہ ہیں۔ اور بخاری نے تنہا ان کی ۹۳ احادیث روایت کی ہیں اور مسلم نے ان کی ۹۱ حدیثیں ذکر کی ہیں۔ صحابہ میں سب سے زیادہ اولاد انس بن مالک کی تھی، اور ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں انس کو سرکار کی خدمت میں دے کر کے آئی تو کہا ”خویدمک انس“ یہ آپ کا چھوٹا خادم انس ہے۔ تو سرکار نے دعا فرمائی ”اللہم بارک فی مالہ و ولده

واطل عمره واغفر ذنبه“۔ اے اللہ اس کے مال واولاد میں برکت فرما، ان کی عمر دراز کر، اور ان کے گناہ کی مغفرت فرما۔ انس بن مالک فرماتے ہیں: میں نے اپنی اولاد کو دفن کیا ان کی تعداد اٹھانوے ہے۔ اور سرکاری دعا کی برکت یہ تھی کہ ان کا باغ سال میں دو بار پھلتا تھا۔ ایک گلاب کا تھا اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ میری عمر اتنی طویل ہوئی کہ میں زندگی سے اکتا گیا۔ حضور نے میرے لئے تیسری دعا مغفرت کی کی ہے تو میری مغفرت ضرور ہوگی کہا گیا ہے کہ ان کی عمر ایک سو سال سے زیادہ ہوئی۔ بصری میں جن صحابہ کا انتقال ہوا ان میں یہ آخری تھے۔ محمد بن سیرین نے ان کو غسل دیا۔ ان کا وصال ۹۳ھ میں ہوا اور آپ اپنے محل میں مدفون ہوئے جو بصری سے ایک فرسخ کی دوری پر ہے۔ اور ان کی کنیت ”ابو حمزہ“ کیوں ہوئی؟ آپ کو ترکیاری یعنی لوکی پسند تھی جس کے بارے میں ان کی ایک روایت ہے: کہ میں تجھ کو اس لئے پسند کرتا ہوں کہ نبی تجھ سے محبت کرتے تھے۔ ان کی حدیث بھی اصحاب کتب سے روایت کی ہیں۔

لطائف اسناد کا بیان : یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ نوادر بخاری اور غرائب اسناد سے ہے کہ یہ ساری کی ساری اسناد اور اس کے سبب رواۃ بصری ہیں، اور اس سے پہلے جو باب گزر اس کے سبب رواۃ کوئی ہیں، اس کے اوپر جو باب گزر اس کے سارے رواۃ مصری ہیں۔ اور لطائف اسناد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں حضرت امام بخاری نے دو سندیں ذکر فرمائی ہیں یہاں پر دوسری سند میں جو ”عن حسین المعلم“ ہے وہ شعبہ پر معطوف ہے لیکن حرف عطف ذکر نہیں کیا ہے اور تقدیری عبارت یوں ہے ”عن شعبۃ عن حسین کلاهما عن قتادة“ یعنی امام بخاری کی سند میں انہوں نے شعبہ سے روایت کیا ہے اور شعبہ اور حسین نے روایت کیا ہے قتادہ سے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں نے قتادہ سے روایت کی تھی تو یہ کیوں نہ کہا

”عن شعبۃ و حسین عن قتادة“ یعنی دونوں کو اکٹھا کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں ان دونوں کو اس لئے اکٹھا نہ کر نہیں کیا کہ شیخ بخاری نے ان دونوں کو تنہا تنہا ذکر کیا ہے تو حضرت امام بخاری نے یہاں پر اقتصار کے طور پر عطف کے ساتھ ذکر کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شعبہ نے کہا ”عن قتاده“ یعنی اس میں انہوں نے ”عن شعبۃ“ سے کام لیا اور ”حسین معلم“ نے کہا ”حدثنا قتادة“ یعنی وہاں تحدیث ہے اس لئے ان دونوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ محدثین نے کہا ہے ان کی جو حدیث ہے وہ معلق ہے کہتے ہیں یہ صحیح نہیں کیونکہ ابو نعیم نے اپنی مستخرج میں ابراہیم مزنی کی سند سے اس کو روایت کیا ہے وہ روایت کرتے ہیں ”مسند“ سے وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ قطان سے اور وہ روایت کرتے ہیں ”حسین معلم“ سے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ قتادہ جو تابعی جلیل ہیں وہ ”مدلس“ ہیں۔ تدلیس وہ ہے کہ راوی اپنے اوپر کے کسی راوی سے روایت کرے، اور اس میں ایہام ہو کہ اس نے وہ حدیث اپنے اوپر کے راوی سے سنی ہے، حالانکہ واقعہ اس کے برخلاف ہو یہ تدلیس ہے۔ اور اصول حدیث میں یہ ایک طرح کی جرح ہے جس سے راوی مجروح قرار دیا جاتا ہے۔

حدیث مذکور میں قتادہ نے سماع کی تصریح نہیں کی ہے۔ یعنی انہوں نے ”عن انس“ کہا ہے اور شعبہ کی روایت میں یوں نہیں کہا ہے ”سمعت انس“ میں انس کو سنا۔ لیکن اس اعتراض کا جواب یہ دیتے ہیں کہ احمد بن حنبل اور نسائی نے اپنی روایت میں اسکی تصریح کر دی ہے کہ قتادہ نے یہ حدیث انس بن مالک سے سنی ہے تو انہوں نے اس طور پر کہا ہے ”عن قتادة قال سمعت انس“ کہ میں نے انس بن مالک سے سنا تو اب اس خاص حدیث میں تدلیس کی بہمت منہی ہو گئی۔

تعدد مقامات کا بیان: امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا اور امام ترمذی نے بھی اس کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے:

”باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان“۔

یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان میں سے ہے۔ یہاں پر لفظ باب خبر واقع ہے مبتدا محذوف ہے یعنی ”ہذا باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان“ اس میں تین وجہیں جائز ہیں :

(۱) اس لفظ باب کو مرفوع پڑھا جائے اضافت کے ساتھ اور یہ خبر ہو اور اس کا مبتدا محذوف ہو۔

(۲) یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ”باب حب الرسول من الایمان“ یعنی لفظ باب کو تنوین کے ساتھ پڑھا جائے اور اس صورت میں بھی لفظ باب خبر ہے اور مبتدا ”ہذا“ محذوف ہے۔

(۳) اور ایک وجہ یہ ہے کہ باب کو مبنی علی السکون پڑھا جائے جیسے اسماء اعداد سکون کے ساتھ ہوتے ہیں۔

یہاں پر امام بخاری نے پہلے کی بہ نسبت طرز بدل دیا اور کہا ”من الایمان“ کہ ایمان یہ شعبہ ہے، اور یہ باتیں ایمان سے ہیں۔ اور یہاں پر یوں منسوخ کیا ”باب حب الرسول من الایمان“ یعنی وہاں پہلے خبر مقدم مبتدا موخر لائے اور یہاں مبتدا کو حسب قاعدہ (کہ مبتدا کے لئے صدر کلام ہے) لائے۔ تو یہاں پر وجہ تفضیل عبارت نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مستحق تقدیم ہے، اگر سابق طرز پر من الایمان حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو لفظ ”رسول“ بعد میں واقع ہوتا، لہذا ”ادبا“ رسول کے ذکر کو پہلے کرنے کیلئے یوں کہا ”باب حب الرسول من الایمان“۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول کا ذکر موجب لذت ہے لہذا اطلب لذت کے لئے ان کے ذکر کو مقدم کیا۔ اور سب سے اہم واعلیٰ نکتہ یہ ہے کہ حب الرسول عین الایمان رسول کی محبت عین ایمان ہے اگر وہ نہ ہوتے تو ایمان نہ ہوتا۔ جسکو واعلیٰ حضرت یوں بیان کرتے ہیں۔

اللہ کی سرتا بعد تمام شان ہیں یہ
ان سانہیں انسان وہ انسان ہیں یہ

مترآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
ایمان یہ کہتا ہے میری جان میں یہ

”فوالذی نفسی بیدہ لایومن احدکم حتی اكون احب الیه من ولده و
والده والناس اجمعین“ یہاں پر حضور سرور عالم ﷺ نے اس مضمون کو قسم کے
ساتھ ذکر کیا ہے، اور بعض مرتبہ قسم اس وقت بھی کھائی جاتی ہے جب کوئی قسم
کھلانے والا نہ ہو حالانکہ عام معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ جب قسم کھانے کی ضرورت
ہو اور کوئی مطالبہ کرے تو قسم کھائے اور اگر کوئی قسم کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے اور وہ قسم
کھائے تو یہ معیوب ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے دعوے کو بھاری
بھرم کرنے کے لئے قسم کھائیں گے، ان سے قسم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا لیکن وہ
اپنے دعویٰ کا ذبہ کو بھاری کرنے کے لئے قسم کھائیں گے۔ یہاں پر حضور ﷺ نے
اپنے طرز بیان سے یہ ظاہر کیا کہ آپ کا یہ قسم کھانا ”حاشا وکلا“ اس قبیل سے تو نہیں ہو
سکتا بلکہ آپ نے تعلیم امت کے لئے یہ ارشاد فرمایا اور یہ بتایا کہ جب کوئی امر مہم
تاکید کا متقاضی ہو تو اس کی پختگی کے لئے قسم کھائی جاسکتی ہے۔ لہذا یہاں بھی سرکار
نے اس امر عظیم کی تاکید کو بیان کرنے کے لئے اللہ کی قسم یاد فرمائی۔ اس سے
مستفاد ہوا کہ امر مہم پر قسم کھانا جائز ہے، اگرچہ کوئی قسم کھلانے والا اور مطالبہ کرنے
والا نہ ہو۔ کہ یہ اس قبیل سے نہیں ہے جسکی مذمت احادیث میں آئی ہے۔ اگر واقعی
اور احتمال کا طالب ہے تو آدمی تاکید کے لئے اور اسکی اہمیت بتانے کے لئے قسم کھا
سکتا ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں لفظ ید استعمال فرمایا یعنی
اللہ کے لئے ”دست“، ہاتھ“ کا اطلاق فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے یہ امر مقرر
ہے کہ وہ جسم وہ جسمانیات سے پاک پاک و منزہ ہے اور وہ جسم کے احسنا سے بھی
پاک ہے، کیونکہ وہ واحد حقیقی ہے اور واحد حقیقی کا سوا کوئی واحد نہیں ہے کیونکہ اس
کے علاوہ ہر چیز اجزاء سے مرکب ہے ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک جسم جو اہر
فردہ سے مرکب ہے، اللہ تعالیٰ جسم نہیں اور ماسوی اللہ جسم ہے اور ذوا جزاء ہے۔

جب وہ واحد حقیقی ہے اس کے اجزا نہیں تو اس کا ہاتھ نہیں ہوگا لہذا مسترآن کریم یا حدیث پاک میں جو ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جن کا ظاہر اللہ کے حق میں نہیں بن سکتا ہے یہ الفاظ متشابہات کہلاتے ہیں۔ اور متشابہات میں اہل سنت و جماعت کے دو گروہ ہیں ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جو کلمہ قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہم اسی کا احسرا کرتے ہیں اور اس کی تفسیر ہم نہیں کرتے اس کا معنی ہم نہیں بتاتے اور یہ بھی ہے کہ جو اس کا ظاہری معنی ہے ہم اللہ کو اس سے منزہ جانتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے حق میں اس کا استعمال ہوا تو کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی مراد حقیقی ہم کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے ہم اس کی تعیین نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کی مراد پر ہمیں کوئی علم نہیں ہے اور اس کی مراد جاننے کی طرف ہمیں کوئی راستہ نہیں لہذا ظاہر سے ہم اس کو منزہ جانتے ہیں اور اس کی مراد ہم اللہ تعالیٰ کو سپرد کرتے ہیں۔ یہ مذہب اصلاً ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تاویل مطلقاً ناجائز ہے یا حرام ہے جیسا کہ وہابیہ اور ابن تیمیہ اور اس کے متبعین خیال کرتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کے ظاہر سے منزہ ہے اور اس کی مراد حقیقی ہم کو نہیں معلوم تو یہ تاویل تو ہو گئی لیکن یہ کہ اس تاویل کو ہم نے دل میں رکھا اور اللہ تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ظاہری معنی سے اس کو منزہ جانا۔

متاخرین نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کے اعتقاد ضعیف ہوئے اور ان کا ایمان کمزور ہوا اور بدعتی و گمراہ لوگ ظاہر ہوئے تو انہوں نے لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لئے طریقہ تاویل رائج کیا اور طریقہ تاویل یہ احکم ہے اس میں عوام کے عقیدے کی زیادہ حفاظت ہے دونوں طریقے اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ لہذا اب ”ید“ سے سند کے طور پر کیا مراد ہے اس کے ظاہری معنی سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے اور اس کی مراد حقیقی کا ہم کو علم نہیں ہے اس کی مراد اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔

اور متاخرین کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ ”ید“ بول کہ قدرت مراد لی ہے یعنی جیسا کہ آدمی کے ہاتھ کے ذریعہ سے کام ہوتے ہیں تو ہاتھ اس کی قدرت کا مظہر ہے

اسی طرح سے یہاں پر ”یہ“ بول کر اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے یعنی اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا:

”هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله و الراسخون في العلم يقولون اماناه كل من عند ربنا وما يذكرو الا اولو الالباب“

(ترجمہ) وہ ہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری یا اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جنکے معنی میں اشتباہ ہے وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔

اس میں قرآن کریم نے بھی صاف بیان کر دیا کہ تاویل وہی منع ہے جس میں فساد فی الدین ہو اور ایسی تاویل کہ جس میں اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کی حفاظت ہو اور دین میں فتنہ نہ ہو وہ تاویل منع نہیں ہے یہاں پر اس آیت کریمہ کی قرأت میں اختلاف ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ جانے ہمیں اس کی مراد قطعی معلوم نہیں ہے تو وہ ”و ما يعلم تاويله الا الله“ پر وقف کرتے ہیں ”و الراسخون في العلم يقولون اماناه كل من عند ربنا“ یہ جملہ الگ ہے ”و الراسخون في العلم“ یہ مبتدا ہے اور يقولون امانا بدل الخ یہ اس کی خبر ہے اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کی تاویل کی جائے گی اس کی تاویل اللہ و رسول کے بتانے سے ہم کو بھی معلوم ہے وہ اس طریقہ پر پڑھتے ہیں ”و ما يعلم تاويله الا الله و الراسخون في

العلم۔ اس کی تاویل اللہ ہی جانتا ہے اور یہ کہ علم والے بھی اس کی تاویل جانتے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے تھے ”انا ممن يعلم تاویلہ“ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کی تاویل کو جانتے ہیں۔ اور اسی مضمون کی وہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا کی اور فرمایا: ”اللهم فقهہ فی الدین“ اے اللہ! اے دین کا فقیہ بنا۔ ”وعلمہ التاویل“ اور اس کو قرآن کی تاویل کا علم عطا فرما۔ اور بھی دوسرے لوگوں سے اس قسم کا مضمون مروی ہے۔ لہذا جس طرح سے اللہ کے کلام میں مشابہات ہیں ویسے ہی رسول کے کلام میں مشابہات ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ حدیث از قبیل مشابہات ہے اور جیسے سرکارِ دو عالم ﷺ کے کلام میں مشابہات ہیں ویسے ہی اولیائے کرام کے کلام میں بھی کچھ مشابہات ہوتے ہیں جن کی تاویل واجب ہوتی ہے اس کو وہ لوگ جانتے ہیں جو علمائے عالمین ائمہ دین اولیائے کاملین کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں اور ان کے اسرار و رموز و اصطلاحات سے واقف ہوتے ہیں۔

حدیث مذکور میں جو نفی ہے وہ کمال ایمان کی نفی ہے اصل ایمان کی نہیں ہے یعنی تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہوگا جب تک اس درجہ محبت پر فائز نہ ہوگا کہ مجھ کو اپنی اولاد و باپ سے زیادہ پیارہ جانے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اصل محبت یہ ایمان سے اور عین ایمان ہے اور اتنا عقیدہ رکھنا کہ حضور سرور عالم ﷺ میرے لئے سب سے افضل دنیا و جہاں سے افضل ہیں یہی اصل ایمان ہے۔ ہاں البتہ اس اعتقاد کا ”تخلق بالفعل“ تو لوگوں کے مراتب اس بارے میں مختلف ہیں: ان میں سب سے عظیم مرتبہ صحابہ کرام کا ہے کہ ان کو حضور سرور عالم ﷺ کا دیدار نصیب ہوا اور انہوں نے اپنی جانیں جگر پارے اور خاندان والوں کو حضور پر قربان کر دیا اس سیرت حمیدہ کا سب سے بڑا حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ملا۔

حدیث مذکور میں جب الایمان سے مراد ایک خاص خصلت ہے وہ یہ ہیکہ جس کے دل میں حضور سرور عالم ﷺ کی محبت گھر کر لیتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے تو حضرت

حسان بن ثابت کی مثل وہ پکارتا ہے "ان ابی ووالدتی وبعرض محمد منکم فداء؛ کفار قریش سے مخاطب ہو کر منبر رسول پر کھڑے ہو کر رسول کے سامنے عرض کر رہے ہیں اور حضور سرور عالم یہ سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں "میرے باپ اور ماں میری آبرو سب کچھ محمد ﷺ پر قربان ہیں" یہ عقیدہ ہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ کر کے دکھایا۔ تو یہاں پر مراد بذل نفس ہے کہ سرکار کے لئے اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہنا جب تک یہ نہ کرے تو وہ مومن کامل نہ ہوگا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں ارشاد ہوا "یا ایہا النبی حسبک اللہ و من اتبعک من المؤمنین" اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے اور مومنوں میں جو تمہارے پیروکار ہیں۔ مراد ان سے یہ ہے کہ وہ مسلمان جو تمہارے لئے اپنی جان دے دیں وہ کافی ہیں۔

حضرت ابوالزناد جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضور ﷺ کے جوامع الکلم میں سے ہے کہ کلمات بہت مختصر ہیں اور معانی بہت زیادہ ہیں اس لئے کہ محبت کی تین قسمیں ہیں:

(۱) وہ محبت جس میں اجلال و اعظام ہو کہ میرے ساتھ کسی نے احسان کیا مثلاً روٹی کھلائی یا کپڑا پہنایا تو یہ آدمیوں کی فطرت میں ہے لوگوں کے دلوں کو اللہ نے اس فطرت پر رکھا ہے کہ اسکے ساتھ کوئی احسان کرے تو دل اسکی طرف مائل ہوتا ہے اور جو ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے تو دل اسکو مبغوض رکھتا ہے یہاں پر محبت اجلال و تعظیم کے لئے ہے۔

(۲) وہ محبت جس میں شفقت و رحمت ہو جیسے باپ اپنے بیٹے سے بڑا اپنے چھوٹے سے محبت کرتا ہے۔

(۳) محسن کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ضروری ہے حضور ﷺ ان تینوں محبتوں کے بدرجہ اتم مستحق ہیں اور اسکے جامع ہیں حضور نے ان کلمات میں تینوں محبتوں کا احاطہ فرمایا۔ محبت اجلال کا تقاضہ یہ ہوا کہ مجھ سے آدمی محبت کرے جتنی اپنے باپ اور

بڑوں کی عزت کرتا ہے میری عزت ان سے زیادہ کرے اور میں ان سے زیادہ محبت کا مستحق ہوں اور محبت احسان کی بنا پر کی جاتی ہے تو میرا احسان تمام مخلوقات اور تمام کائنات پر ہے اگر میرا احسان نہ ہوتا تو کائنات وجود میں نہ آتی لہذا حضور اس تیسری محبت کے بھی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اور اسی محبت سے یہ ہے کہ حضور کی سنت کی مدد کرے ان کی شریعت کا دفاع کرے ان کے لئے جاں نثاری کا جذبہ رکھے اور یہ تمنا رکھے کہ حضور ﷺ کی حیات ظاہری میں ہوتا تو میں ان کے لئے اپنی جان قربان کر دیتا۔ اور یہ صاف ظاہر ہے کہ حضور کی محبت کا درجہ بہت بڑا ہے اور یہی عین ایمان ہے۔ ان کی محبت ایمان کی حقیقت میں داخل ہے سب سے افضل حضور کو جانے حضور کی قدر و منزلت سب سے زیادہ ہے باپ بیٹے تمام محسنین پر حضور کی قدر و منزلت جانے اور سب سے بڑا محسن حضور سرور عالم ﷺ کو سمجھے۔

امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جو اس کے خلاف کا اعتقاد کرے وہ مومن نہیں ہے مومن وہی ہے جو اس طور پر حضور سے محبت کرے۔

محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا

پدر مادر برادر مال و زرا و اولاد سے پیارا

یہاں پر قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایمان افروز بات بیان فرمائی چنانچہ ”اکمال المعلم“ شرح مسلم میں فرماتے ہیں۔ ”و من الاشفاق فی محبته نصرۃ سنتہ والدفاع عن شریعتہ وتمنی حضور حیاتہ ویبذل نفسہ ومالہ وعمرہ و اذا تحقق ما ذکرنا تبین ان حقیقۃ الایمان لا تتم الا بذالک ولا یتم الایمان الا باضافۃ قدر النبی ﷺ ومنزلتہ علی کل والد وولد و محسن و متفضل والذی یعتقد سواہ فلیس بمومن“ یعنی حضور ﷺ کی محبت میں شفقت کی قبیل سے ان کی سنت کی نصرت اور شریعت کی حمایت اور یہ تمنا کرنا کہ حضور کی حیات ظاہری میں ہوتا تو اپنی جان و مال ان پر قربان کرتا تو روشن ہوا کہ ایمان کی حقیقت اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی اور ایمان صحیح حاصل نہیں ہوتا جب تک

حضور کی منزلت اصل و فرع والد و ولد اور محسن و صاحب فضل سے زیادہ نہ جانے تو جو یہ عقیدہ نہ رکھے بلکہ اس کے علاوہ دوسرا عقیدہ رکھے وہ مومن نہیں ہے۔

علامہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی عیاض کی اس عبارت پر امام قرطبی کا اعتراض درج کیا چنانچہ فرماتے ہیں:

”ظاهر کلام القاضی عیاض صرف المحبة الى اعتقاد تعظيمه واجلاله ولا شك في كفر من لا يعتقد ذلك غير انه ليس المراد بهذا الحديث الاعتقاد الاعظمي لانه ليس بمحبته ولا مستلزماً اذ قد يجد الانسان اعظام شيء مع خلوه عن محبته قال من لم يجد الانسان لم يكمل ايمانه على ان كل من آمن ايماناً صحيحاً لا يخلو من تلك المحبة“.

خلاصہ اعتراض یہ ہے کہ بظاہر قاضی عیاض نے محبت کی حدیث مذکور کو حضور ﷺ کی تعظیم شان و اجلال منزلت کی طرف پھیرا ہے۔ بیشک جو اس کا اعتقاد نہ رکھے وہ کافر ہے مگر حدیث کی مراد اعتقاد اعظمیت نہیں کیوں کہ اعتقاد افضلیت نہ تو محبت ہے اور نہ محبت کو مستلزم ہے اس لئے کہ آدمی کسی شئی کی عظمت اپنے وجدان سے جانتا ہے حالانکہ وہ اپنے دل میں اس کی محبت نہیں پاتا ہے بنا بریں جو اپنے جی میں یہ معنی نہ پائے اس کا ایمان کامل نہ ہوگا۔ مزید براں ہر شخص جو ایمان صحیح رکھتا ہے وہ اس محبت سے خالی نہیں ہے یہ آخری جملہ یعنی ”ہر وہ شخص جو ایمان صحیح رکھتا ہے“ حضرت امام قاضی عیاض کی صاف تائید و توثیق ہے اور یہ صاف اقرار ہے ایسی محبت کا کہ جس کی تفسیر قاضی عیاض سے گزری اعتقاد تعظیم و اجلال سے خالی نہیں ہے اور وہ مدار صحت ایمان ہے۔ تو اخیر فقرہ قرطبی نے جو فرمایا اس کے منساقض ہے۔ لہذا یہ دعویٰ کہ اعتقاد اعظمیت محبت نہیں ہے اور نہ اس کو مستلزم ہے، محل منع میں ہے ان کا اخیر فقرہ اس کو رد کرتا ہے۔ پھر کسی شخص کا اس کو محسوس نہ کرنا یہ اس کی

دلیل نہیں کہ اعتقاد اعظمیت محبت سے ناشی نہیں حضرت امام عینی نے حضرت عمرو بن عاص سے ایک اور ایمان افروز بات نقل فرمائی ہے۔ قال عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما کان احب الی من رسول اللہ ﷺ ولا اجل فی عینی عنہ وما کنت اطبق ان املا عینی منه اجلا لا۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے اور آپ سے زیادہ کوئی چیز میری نظر میں جلیل نہیں ہے اور حضور ﷺ کے اجلال کی وجہ سے میں آپ کو آنکھ بھر کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔

حضرت عمرو بن عاص نے اپنے اس ارشاد سے جملہ اہل ایمان خصوصا صحابہ کرام کی ترجمانی فرمائی کہ حضور کی محبت اور انکی تعظیم میں رشتہ تلازم ہے کہ یہ دونوں چیزیں باہم ایک ساتھ پائی جائیں گی اور ایک مومن کا نقشہ انہوں نے کھینچ دیا اور بتا دیا کہ مومن اس شان کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی عرض کی یا رسول اللہ! انت احب من کل شیء الا نفسی، اے اللہ کے رسول! ﷺ آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضور نے فرمایا: ومن نفسک یا عمر! یعنی ایمان اس وقت تک کامل نہ ہوگا جب تک اپنی حبان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ سن کر عمر بولے: ومن نفسی اب حضور ﷺ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سرکار نے فرمایا: الآن یا عمر! اے عمر اب تم مومن کامل ہو۔ اس ارشاد اقدس سے صاف معلوم ہوا کہ حدیث پاک میں والد و ولد کا ذکر محض اتفاقی ہے اور اس حدیث کا مفہوم آدمی کی جان والد و ولد و سارے جہان کو شامل ہے۔ اور آقا کریم کا حضرت عمر سے "الآن یا عمر" فرمانا یہ بتا دیتا ہے کہ حضور ﷺ جس طرح حاکم شرع ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آمرونا ہی ہیں اسی طرح ان کی زبان سے حکم تکوینی بھی ادا ہوتا ہے اور انکی زبان کن کی کنجی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی حالت وہ بتائی کہ مجھے اپنی جان کے سوا ہر شی سے زیادہ محبت ہے سرکار

نے ان کے دل میں تصرف فرمایا اور اپنی محبت اس شان کی عطا فرمادی کہ عمر بول اٹھے اب میری حالت بدل گئی ہے اب حضور مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہیں اسی کو اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا

وہ زباں جسکو سب کن کی کنجی کہیں

اسکی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام

محبت کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ حضور ﷺ کو سب پر ترجیح دے یعنی آپ کی قدر و منزلت والد ولد محسن و معفضل اور تمام جہاں سے زیادہ جانے یہ مدار ایمان ہے اسکے بغیر ایمان کا تحقق نہیں ہو سکتا اسی کے پیش نظر قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

”قل ان کان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم
وعشیرتکم و اموال ن اقترفتموها و تجارة نخشون
کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ
و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا
یہدی القوم الفاسقین“

(ترجمہ) یعنی اگر تمہارے باپ دادا بیٹے، پوتے، بھائی،
بیویاں، خاندان، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس
کے گھائے کا تمہیں ڈر ہے اور وہ مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو
تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے
ہوں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ بے
حکموں کو ہدایت نہیں فرماتا۔

دوسرا معنی محبت کا ”اختیاری طور پر دل کا جھکنا ہے“ یہ مدار کمال ایمان ہے
کہ میلان قلب معرفت کی فرع ہے اور اسی سے ناشی ہے اور سب سے پہلے رشتہ اور
سب سے بالا مرتبہ صحابہ کرام کا ہے اسی کے پیش نظر امام عینی نے حدیث کی تشریح

میں پہلے فرمایا کہ ”لا یومن ایمانا کاملاً“ ایمان کامل نہ ہوگا۔ آخر میں جو فرمایا وہ اسی پر محمول ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”هذه المحبة ليست باعتقاد تعظیم بل میلان قلب ولكن الناس يتفاوتون في ذلك ولا شك ان حظ الصحابة من هذا المعنى اتم لان المحبة ثمرة المعرفة وهم بقدره ومنزلته اعلم“ یہ محبت اعتقاد تعظیمی نہیں بلکہ میلان قلب ہے اور لوگ اس میں برابر نہیں اور اس میں شک نہیں کہ اس معنی میں صحابہ کا نصیب کامل تر ہے اس لیے کہ محبت شناسائی کا ثمرہ ہے اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو زیادہ جانتے ہیں۔

اور قاضی عیاض سے جو پہلے نقل کیا وہ اعتقاد پر محمول ہے یہاں سے ظاہر ہوا کہ حدیث دو پہلو کا احتمال رکھتی ہے جو معنی قاضی عیاض نے بتائے وہ حدیث کا ظاہری مفاد اور اصل اعتقاد ہے ومدار ایمان ہے اور دوسرے معنی میلان قلب کا بھی اسی حدیث میں احتمال ہے جس پر کمال ایمان کا مدار ہے ”وبهذا القدر حصل التنقيح واندفع ما يوهم التناقض والتدافع بين السابق واللاحق من مقال الامام العيني فالسابق وجه محمول محمول عليه واللاحق بينه وبينها من كلام الامام القاضي يخصصه“ :حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ”فهو الذي نفسى بيده لا يوم من احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده“ اس حدیث میں جو رجال ہیں وہ پانچ ہیں۔

(۱) ابو الیمان حکم بن نافع ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

(۲) شعیب بن ابو حمزہ حمص یہ شام کے رہنے والے ہیں ان کا ذکر بھی پہلے گزر

چکا ہے۔

(۳) ابو الزناد ہیں۔ اور ان کی کنیت ابو الزناد ہے اور ان کا نام عبد اللہ بن

ذکوان مدنی قرشی ہے یہ اپنی اس کنیت سے ناراض ہوتے تھے لیکن کیا کیا جائے کہ وہ اس کنیت سے مشہور ہو گئے اور یہ پہلے گزر چکا کہ شہرت کی بنیاد پر جب کہ

تعریف و پہچان کا مدار اسی پر ہوتا ہے ایسے الفاظ کا ذکر کرنا یہ غیبت مذمومہ نہیں ہے بلکہ یہ عادت محدثین ہے کہ وہ بہت سی جگہ کے لیے ایسے کلمات لاتے ہیں جو بظاہر غیبت کے زمرے میں آتے ہیں لیکن یہ غیبت سے مستثنیٰ ہیں۔ انکی دوسری کنیت ”ابو عبد الرحمن“ بھی ہے۔ انکی امامت و جلالت شان پر اتفاق ہے۔ اور سفیان ثوری ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہتے تھے۔ اور ابو حاتم نے فرمایا کہ ثقہ ہیں اور صاحب سنت ہیں۔ اور یہ ان ائمہ محدثین میں سے ہیں جن سے حجت قائم ہوتی ہے اس لئے کہ ان سے ثقات محدثین نے حدیث روایت کی ہے۔ اور عبد اللہ بن جعفر کے ساتھ انہوں نے ایک جنازے میں شرکت کی لہذا اس طور پر یہ صغیر السن ثابت ہوئے۔ اور ان سے تابعین کی جماعتوں و مختلف گروہوں نے حدیث روایت کی ہے۔ اور عمر بن عبد العزیز نے انہیں عراق کا خراج وصول کرنے پر مقرر فرمایا۔ اور احمد بن حنبل نے کہا کہ ”ابو الزناد“ کا پایہ فقہ میں ”ربیعہ“ سے زیادہ ہے۔ اور واقدی کی روایت کے مطابق آپ کا انتقال ۱۳۰ھ میں اچانک آپ کے غسل خانے میں ہوا اور انتقال کے وقت آپ کی عمر ۶۶ سال کی تھی۔ اور امام بخاری نے افادہ فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو اسانید مروی ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح سند ”ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ“ ہے۔ اور ان سے تمام ائمہ محدثین نے روایت کیا ہے۔

(۴) ”اعرج“ ہیں۔ انکی کنیت ابو داؤد ہے اور الکانام عبد الرحمن بن ہریرہ ہے۔ اور یہ تابعی ہیں مدنی قریشی ہیں اور ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اس لئے یہ قریش کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ انہوں نے ابو سلمہ اور عبد الرحمن بن القاری سے حدیث روایت کی ہے۔ اور ان سے زہری مکی انصاری، مکی ابن ابی کثیر و دیگر محدثین نے حدیث روایت کی ہے اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ضابط، عادل، ثقہ ہیں۔ آپ کا انتقال ۱۷۱ھ میں اسکندریہ میں ہوا۔ اور ان کی حدیث تمام ائمہ محدثین اصحاب کتب سے روایت کی ہے۔

ایک نکتہ جو دفع التباس کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ کہ امام عینی نے افادہ

فرمایا کہ امام بخاری کی اس سند میں جو ”ابوالزناد“ عبد الرحمن بن ہرمز واقع ہوتے ہیں امام مالک نے ان سے براہ راست اس حدیث کی روایت نہیں کی بلکہ امام مالک اور عبد الرحمن بن ”ہرمز“ کے درمیان ایک واسطہ ہے اور ایک دوسرے ”ابن ہرمز“ ہیں جن کا نام ”عبداللہ“ ہے ان سے امام مالک نے بلا واسطہ روایت کی ہے اور ان سے فقہ بھی حاصل کیا ہے یہ علمائے مدینہ میں سے ایک بڑے عالم ہیں باوجود اس کے ”عبداللہ بن یزید بن ہرمز قلیل الروایت ہیں۔ ان کا انتقال ۱۱۷ھ میں ہوا لہذا امام مالک جب کہیں ”ابن ہرمز“ تو اس سے انکی مراد ”عبداللہ بن یزید بن ہرمز“ ہیں جو مشہور فقیہ ہیں اس لئے کہ ”عبد الرحمن بن ہرمز“ سے انہیں کے واسطے امام مالک روایت کرتے ہیں اور انکی وفات ۱۱۷ھ میں ہوئی۔ اور یہ ابن ہرمز یہاں بھی ہے وہاں بھی تھا تو مقام اشتباہ تھا اس لئے امام عینی نے اس کو ذکر کر دیا تا کہ اشتباہ دور ہو جائے۔

(۵) ابو ہریرہ ہیں جن کا ذکر گزر چکا ہے

لطائف اسناد کا بیان: ہاں پر ”تحدیث، عنعنہ و اخبار“ تینوں ہیں امام بخاری کے نزدیک سب کا مفاد ایک ہے، اور یہ اسناد ”شامی، حمص، مدنی“ رواۃ پر مشتمل ہے اور لطائف اسناد میں یہ بھی ہے کہ امام دارقطنی کی کتاب ”غرائب مالک“ میں یہ سند اس طور پر مشتمل ہے ”حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی سلمة ابن عبد الرحمن عن ابی هريرة“۔ یعنی غرائب مالک میں انہوں نے ”اعرج“ کے بعد اعرج و ابو ہریرہ کے درمیان ایک شخص کا اضافہ کیا ہے جو ابو سلمہ بن عبد الرحمن ہیں تو غرائب مالک میں اس حدیث کی سند میں چھ راوی ہیں اور یہاں پر پانچ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ”ابوالزناد“ نے یہ حدیث دو طور پر روایت کی ہے ایک میں ”اعرج عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن ابی هريرة“ براہ راست ہے اور ایک میں ”اعرج عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن ابی هريرة“ ہیں۔ اور یہ زیادتی شاذ ہے ثابت نہیں ہے۔ اور اسماعیل نے اس حدیث کو اس زیادتی کے بغیر

روایت کیا ہے۔

تعدد مقامات کا بیان: امام نسائی نے اپنی سنن میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے امام بخاری نے اس باب کے تحت دو حدیثیں ذکر کیں ایک بروایت ”اعرج“ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی جسکے الفاظ گزر چکے اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہاں پر دوسری حدیث ذکر کر رہے ہیں فرق یہ ہے کہ اس حدیث میں الفاظ زیادہ ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک کی حدیث یہ ہے ”لایومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین“ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ، اس کے بیٹے اور دنیا جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث سابق کی تفسیر ہے اور جو ہم نے بیان کیا تھا کہ حضور ﷺ نے والد وولدہ جو ذکر فرمایا تھا وہ کسی خصوصیت کے لیے نہیں ہے اور قید احترازی کے طور پر نہیں ہے بلکہ باپ اور بیٹے کا ذکر اس لیے ہے کہ آدمی کو وہ دونوں بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا باپ اور اپنا بیٹا اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ جب سب سے افضل باعتبار محبت اس کا ذکر کر دیا گیا تو باقی لوگوں کا ذکر خود بخود ہو گیا۔ اور حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مومن کامل اسی وقت ہوگا جب آدمی حضور ﷺ کو اپنے باپ بیٹے اور دنیا جہان کے سارے لوگوں سے زیادہ چاہے اور ان سے محبت رکھے تو اس حدیث میں جو عموم وہاں پر مراد لیا گیا تھا اس کی تصریح نہیں کی اس عموم کی اس حدیث میں تصریح ہو گئی۔ اور یہ حدیث گویا کہ اسی حدیث کی تفسیر ہے۔ اور یہاں سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ والد، ولد اور ناس کی تصریح تو ہو گئی اب اس میں آدمی کی جان اس عموم کے اندر داخل ہے کہ نہیں؟ جواب صاف ہے کہ جب ”والناس اجمعین“ فرمادیا کہ سارے لوگوں سے زیادہ وہ مجھے چاہے تو اس کے عموم میں وہ بھی داخل ہے۔ اور اس پر ہم نے حدیث سابق کی تشریح میں جو حضرت عمر کا واقعہ ذکر کیا تھا وہ اس بات کی تصریح ہے کہ اس عموم میں آدمی کی جان بھی

داخل ہے۔ اور اس پر ایک مومن کے لیے قرآن کی شہادت کی کافی ہے کہ قرآن نے فرمایا ”النبي اولى بالمومنين من انفسهم“ نبی مسلمانوں کے ان کی جان سے زیادہ حقدار ہیں یعنی آدمی کو اپنی جان کے اوپر ایک قسم کی ولایت و اختیار حاصل ہوتا ہے آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ محبت کے اور ولایت کے اعتبار سے اور قرب کے لحاظ سے نبی کو مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ حق حاصل ہے ان کی جانوں پر۔ اسی لئے حضرت سیف بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کو ایمان کی چاشنی حاصل نہیں ہوگی یہاں تک کہ حضور ﷺ کی ولایت کا اختیار وہ تمام احوال میں اپنے نفس پر مسلم مانے اور اس اختیار کو اپنے نفس پر تسلیم کرے اور یہ معنی متعدد آیات سے متوید ہے۔ رب کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے: - فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ یعنی تیرے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم کو اپنا حاکم نہ مان لیں ان معاملات میں جو ان کے درمیان رونما ہوئے اور جس کی بنا پر ان میں جھگڑا ہے اور پھر جب تم فیصلہ فرماؤ اس فیصلے کے بارے میں کوئی حرج و تنگی نہ پائیں اور اپنے آپکو بالکلیہ تمہارے سپرد کر دیں اپنی جان و مال اور اپنا سب کچھ وہ تمہارے سپرد کر دیں جب یہ ایسا کریں گے تو یہ مومن کامل ہوں گے۔ آیت مذکورہ میں تسلیم کے دو معنی ہیں (۱) مان لینا (۲) بالکل سپرد کر دینا دونوں معنی پر یہ آیت کریمہ نص ہے کہ سرکار کے حکم کو بے چون چرمانو بلکہ ان کی ولایت و اختیار ایسا تسلیم کرو کہ اپنی جان اور سب کچھ ان کے سپرد کر دو یہی تو ہے جس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یوں ادا کیا ع:

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب

یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا

یہاں دونوں حدیثوں کو ملانے سے صاف واضح ہے کہ ایک ہی حدیث کبھی

اس لفظ سے روایت ہوتی ہے اور کبھی دوسرے الفاظ سے روایت ہوتی ہے اور ایک

ہی حدیث میں راویان حدیث کا مختلف طور پر تصرف ہوتا ہے یہاں تو کم فرق ہے مگر یہی حدیث اس طور پر بھی روایت ہوتی ہے۔ ”لایومن الرجل حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین“ یہاں پر ”احکم“ کی جگہ الرجل کہا کہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں ایسا آیا ہے کہ ”ابن خزیمہ“ نے شیخ بخاری یعقوب بن ابراہیم کی روایت سے روایت کیا اور وہی سند جو اس بخاری میں ہے یعنی عبدالعزیز بن صہیب سے آخر سند تک اسی طریقہ پر روایت کیا اس میں یہ ہے کہ:

”لایومن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ وولدہ ومالہ والناس اجمعین“

اب یہ مختلف الفاظ سے حدیث مروی ہوئی اور یہ اس بات پر محمول ہے کہ حضور ﷺ نے چند بار میں یہ حدیث ارشاد فرمائی ہو۔ ابوہریرہ نے اس طور پر سنی تو انہوں نے یوں روایت کی۔ انس بن مالک نے اس طور پر سنی تو یوں بیان کی پھر امام مالک سے کسی اور طور پر روایت ہوئی یہ متعدد احوال و اوقات پر محمول ہے یا یہ کہ جن صاحب کو جو لفظ یاد رہ گیا انہوں نے ویسے ہی روایت کر دیا یا الفاظ یاد نہیں رہے تو بالمعنی روایت کر دیا اور یہ حدیث میں تصرف ہے جو ہوتا چلا آیا ہے اور ایک ہی حدیث کئی طریقوں سے مروی ہوتی ہے۔

امام عینی نے بیان کیا کہ امام بخاری نے یہاں پر دو سند ذکر کی ہیں۔

(۱) ”حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز بن

صہیب عن بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔“

(۲) ”حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ حدثنا قتادۃ عن انس بن مالک

رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لایومن احدکم حتی

اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین“

حدیث کے الفاظ بیان کرنے سے پہلے امام بخاری نے دوسری سند بھی ذکر کر

دی اس کے بعد متن حدیث بیان کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سندوں سے

مروی حدیث کے الفاظ ایک ہی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ امام بخاری نے پھر ایسا کیوں کیا؟

اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ ہے کہ اصل معنیٰ پر نظر رکھتے ہوئے وہ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ سندیں دوزخ کر دیتے ہیں اور متن جو ایک سند کا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔

رہا یہ سوال کہ امام بخاری نے ”قتادہ“ کے الفاظ ذکر کیے عبدالعزیز بن صمیم کے ذکر نہیں کیے حالانکہ وہ بھی ان کے مثل ہیں۔ ایسا کیوں؟ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی حدیث جو کثرت کے ساتھ گزر چکی ہے ”قتادہ“ کے الفاظ اس روایت کے بالکل مطابق و موافق ہیں تھوڑی سی اس میں زیادتی ہے اس لئے امام بخاری نے ”قتادہ“ کے الفاظ کو ترجیح دی۔

یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ قتادہ ”مدلس“ ہیں یعنی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے اوپر راوی سے حدیث بیان کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس سے یہ حدیث سنی اس کی صراحت نہیں کرتے۔ راوی کے اندر تدلیس ایک قسم کی جرح ہے جو کہ عیب ہے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ حضرت شعبہ بن حجاج کو التزام ہے کہ وہ قتادہ سے اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر راوی سے سنی ہو اور یہ پہلے گزر چکا کہ ایک حدیث میں اس کی صراحت ہے ”عن قتادہ قال حدثنا ابو ہریرہ“

احوال رواۃ کا بیان: اس حدیث کے سات رجال ہیں:

(۱) ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن کثیر بن زید بن احم دورقی عہدی، یہ احمد بن ابراہیم کے بھائی ہیں اور یہ ان سے بڑے تھے اور صاحب مسند ہیں۔ ان کی تصنیف علم حدیث میں ہے جس کا نام ہے ”مسند یعقوب بن ابراہیم“ یہ ثقہ تھے حافظ احادیث تھے اور ضابط تھے لیث بن سعد سے ان کی ملاقات ہے اور سفیان بن عیینہ یحییٰ بن سعید قطان یحییٰ بن ابی کثیر اور بہت سارے لوگوں سے انہوں نے حدیث سنی

ہے اور ان سے ان کے بھائی احمد بن ابراہیم، ابو زر عہد، ابو حاتم اور اصحاب کتب ستہ روایت کرتے ہیں ۲۵۲ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

(۲) ابن علیہ، ان کا نام اسماعیل ہے اور علیہ ان کی ماں ہیں اور ان کے باپ ابراہیم بن سہیل بن مقسم بصری اسدی ہیں اور یہ ”اسد خزامہ“ کے آزاد کردہ غلام ہونے کی وجہ سے اسی کی طرف منسوب ہیں حالانکہ اصل میں یہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ شعبہ بن حجاج کہتے ہیں کہ یہ رئیس المحدثین ہیں، انہوں نے عبدالعزیز بن صہیب اور ابویوب سختیانی سے حدیث سنی ہے اور محمد بن منکدر سے بھی چار احادیث سنی ہیں۔ اور احمد بن حنبل نے کہا کہ تثبت حدیث و روایت حدیث کے ثقہ ہونے میں بصرہ کے محدثین میں مرجع ہیں انکے ثقہ ہونے میں ائمہ محدثین کا اتفاق ہے۔ اور خلافت ہارونی کے آخری زمانے میں صدقات و حقوق میں منصب قضا پر والی ہوئے۔ بغداد میں انکی وفات ہوئی اور عبداللہ کے مقبرے میں دفن کئے گئے۔ ان کے بیٹے نے ۱۹۴ھ میں ان پر نماز جنازہ پڑھی، ان کی ماں ”علیہ“ صاحب شرافت و عقل تھیں صالح مزاج اور اعیان اہل بصرہ ان کے پاس آتے تھے تو یہ ان سے بات کرتی تھیں اور ان سے مسائل پوچھتی تھیں ان سے تمام اصحاب کتب ستہ نے حدیث روایت کی ہے۔

(۳) عبدالعزیز نہانی، یہ تابعی ہیں انہوں نے انس بن مالک سے حدیث سنی، اور ان سے شعبہ بن حجاج روایت کرتے ہیں۔ اور شعبہ یہ کہتے ہیں کہ ”عبدالعزیز عن انس“ یہ سند میرے نزدیک ”قتادۃ عن انس“ سے زیادہ افضل ہے اور انکی توثیق پر محدثین کا اتفاق ہے، اصحاب کتب ستہ نے ان کی حدیث روایت کی ہے ابن قتیبہ نے کہا کہ یہ اور انکے باپ دونوں غلام تھے، ایاس بن معاویہ نے انکی تنہا گواہی کو قبول کیا۔

(۴) ”آدم بن ابی ایاس“ اکاذر پہلے ہو چکا۔

(۵) ”شعبہ بن حجاج“ اکاذب بھی ذکر ہو چکا۔

(۶) ”قتادہ بن دعامہ“ اکا بھی ذکر گزر چکا۔
(۷) ”انس بن مالک“ اکا حال بھی ماقبل میں مذکور ہو چکا۔

□□□

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

کے لئے باندھا ہے کہ اس قسم کی محبت اگر دل میں ہوگی تو اس وقت ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی۔ گزشتہ حدیث میں اس محبت کو کمال ایمان بتایا اور یہاں پر اسکی چاشنی کا ذکر کیا ان دونوں کا آپس میں لازم و ملزوم کا رشتہ ہے اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایسی محبت حلاوت ایمان کے قبیل سے ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلی حدیث میں سب سے اہم بات ذکر کی گئی اور اس باب کی حدیث میں تین باتیں ذکر کریں گے۔ لہذا اس باب میں تین باتوں کا مجموعہ ہے اور اس باب کی حدیث کا ایک جزء جو اصل ایمان اور مدار ایمان ہے اہم جزء درکن ہے اس کو گزشتہ حدیث میں ذکر کر دیا۔ لہذا پہلی حدیث میں جزء کا بیان ہے اور دوسری حدیث میں مجموعہ کا بیان ہے۔ یہ بھی ایک قوی ترویج ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اصول اسلام کی ایک اصل عظیم ہے اور امام عینی فرماتے ہیں کہ یہ اصل عظیم کیوں نہ ہو حالانکہ اسکے اندر اللہ و رسول کی محبت کی ترغیب اور اسکا حکم دیا گیا ہے جو اصل ایمان و عین ایمان ہے۔ لہذا حقیقت میں اللہ و رسول کی محبت کا دعویٰ اسی وقت پورا ہوگا جبکہ وہ دوسری محبت پر اللہ و رسول کی محبت کو ترجیح دے اور کفر کو ناپسند کرے اور یہ بات اسی کے حق میں ہو سکتی ہے جس کے دل میں ایمان خوب راسخ ہو جائے ایسی محبت اس کے خون و گوشت میں بس جائے اسی کی یہ حالت ہوگی جب اللہ و رسول کو چاہے گا تو دوسروں کے لیے اللہ و رسول کی محبت کو معیار بنائے گا اور اسی سے محبت کرے گا جسکی نسبت اللہ و رسول سے ہو اور جو اللہ و رسول کا محبوب ہو اور جسکی نسبت اللہ و رسول سے نہ ہو اس سے نفرت کرے گا اور وہ کفر کو اسی طریقہ پر ناپسند کرے گا جیسا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے یہی وہ شخص ہے کہ جس کو حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے۔ ابن بطال نے کہا: کہ بندہ جو اپنے خالق سے محبت کرتا ہے اس کے معنی ہیں ”التزام طاعة“ اسکی اطاعت کا التزام کرے اور جس چیز سے انہی منع فرمایا ہے اس سے باز رہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

تعصى الاله وانت تظهر حبه

ان المحب لمن يحب يطيع

اللہ کی نافرمانی کرتا ہے حالانکہ اس کی محبت کا دعویٰ رکھتا ہے اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے اور جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا کہنا مانتا ہے۔ لہذا جس طریقہ سے اللہ سے محبت کا یہ معنی ہے کہ اس کی اطاعت کا التزام کرے اور جو منوعات ہیں ان سے اجتناب کرے ایسے ہی محبت رسول کا معنی یہ ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ کی شریعت کا التزام کرے اور انکو شارع و حاکم اور اللہ کا نائب جانے اور بندے کو اس کی محبت ہو جاتی ہے تو وہ مرتبہ شہود میں ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس کے احوال و حرکات پر خطرات پر مطلع ہے اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے رسول کو ایسا سمجھتا ہے کہ میرا رسول ہر وقت میرے سامنے ہے دل کے حرکات و سکنات و خطرات پر نظر رکھے ہوئے ہے حاضر و ناظر ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اس منصب پر مقرر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ وَبِرَاجَائِنَا“

اے محبوب ہم نے تم کو گواہ خوشخبری دینے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔

وہابی کہتا ہے رسول حاضر و ناظر نہیں ہیں مگر گواہ مانتا ہے تو یہ اس کا صرف الفاظ کا انکار نہیں بلکہ معنی کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شاہد مطلق بنا کر بھیجا ہے اس میں کسی وقت و موقع و حالت و مکان کی تخصیص نہیں ہے اور شاہد وہی ہوتا ہے جو مواقع کا مشاہدہ کرے اور مشاہدہ وہی کرتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ عطا فرماتا ہے، تو مشاہدہ کے لئے عقل و بلوغ و بصر یہ سب دنیاوی شروط ہیں اور یہ شرط ہے کہ جس چیز کی وہ شہادت دے رہا ہے اس کا وہ معائنہ کرے۔ اس تناظر

میں شاحداً کا معنی یہ ہوا کہ تمہاری آنکھ سب سے افضل ہے تم وہ دیکھتے ہو جو دوسرے لوگ نہیں دیکھتے، آپ وہ سنتے ہیں جو لوگ نہیں سنتے ہیں۔ اور آپ کی آنکھوں کا معاملہ یہ ہے کہ مدینہ سے آنکھ اٹھا کر کے دیکھو تو آسمانوں کی سرحد پار ہو جائے اور عرش اعظم کا نظارہ ہو جائے اور نیچے دیکھو تو تحت الثریٰ نظر آئے اور ہم نے تم کو ایسا گواہ بنا کر کے بھیجا ہے جو ایسا گواہ ہوگا کہ ضرور بالضرور حاضر و ناظر ہوگا اسی لئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

اس کا مفہوم یہ ہے کہ علماء امت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ حضور ﷺ دائم و باقی و زندہ ہیں اور ان کی حیات حقیقی ہے اس میں تاویل کا شائبہ نہیں ہے اور اعمال امت پر وہ حاضر و ناظر ہیں اور طالبان حقیقت کے لئے فیض رساں ہیں اور ان کی تربیت فرمانے والے ہیں یہ اہل شہود و علمائے عارفین کا عقیدہ ہے۔ وہابیوں کا چاہے جو عقیدہ ہو۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب انسان مومن کامل ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ میرا خدا میرے احوال پر مطلع ہے اور میرے رسول حاضر و ناظر ہیں اور میرے حرکات و سکنات سے واقف ہیں۔ لہذا رسول کی محبت اسی وقت کامل ہوگی جب ان کی شریعت کا التزام کرے اور ان کی سنت کی پیروی کرے۔ اور ان کو اس طور پر سمجھے کہ ہر حال ہر وقت میں وہ میرے سامنے ہیں اور میرے نصب العین ہیں۔ اور فقہاء فرماتے ہیں کہ محبت یہ ہے کہ اس کا دل اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق ہو جائے جو اللہ و رسول کو پسند ہے وہی اس کو طبیعتاً پسند ہو جیسا کہ انہیں اور جو نا پسند ہو اس سے وہ نا پسندیدگی کا اظہار کرے۔ اسی کو عتاضی عیاض نے فرمایا کہ حب اللہ کا معنی یہ ہے کہ اس کی اطاعت میں آدمی کا قدم استقامت پر ہو اور ہر معاملہ میں اس کے ادا و نواہی کی پابندی کرے۔ یہاں پر اللہ کا ذکر احترازی نہیں ہے بلکہ رسول کی محبت کا بھی یہی معاملہ ہے اس لئے اللہ و رسول کی اطاعت الگ الگ نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی۔

یہاں پر اللہ پاک کی محبت سے مراد اس کے ثمرات ہیں اس لیے کہ اصل محبت وہ میلان قلب کا نام ہے اور رب تبارک و تعالیٰ میل قلب سے منزہ ہے اور اس کی بارگاہ بھی اس سے منزہ ہے کہ کوئی وہاں تک جھک کر کے پہنچ جائے۔ ہاں رسول کے حق میں میل قلب کا معنی بن سکتا ہے اس لیے کہ انسان کا دل کسی کی طرف جھکتا ہے اس کے کچھ عوامل ہوتے ہیں۔ جیسے کسی چیز کو انسان دیکھ کر پسند کرتا ہے جیسے کہ اچھی صورت کہ اس کو دیکھ کر محبت پیدا ہوگی۔ نیز انسان انہی امور سے محبت کرتا ہے جن امور کو عقل پسند کرتی ہے اور جن سے خوش ہوتی ہے۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ آدمی کسی کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے جیسے کسی نے ہم کو ایک روٹی کھلائی ایک گلاس پانی پلایا تو آدمی اگر ناشکر انہیں ہے، احسان فراموش نہیں ہے تو آدمی کی فطرت اس طرف مجبور کرتی ہے کہ جو اس پر احسان کرے گا اس سے وہ محبت اور جو اس سے بدسلوکی سے پیش آئے گا اس سے وہ بغض کرے گا۔ یہ تینوں باتیں حضور ﷺ میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ حسن صورت حسن سیرت اور اخلاق حسنہ اور ان کا احسان ایسا ہے کہ سب ان کے احسان کے زیر نگین ہیں اور ان کے ممنون کرم ہیں۔

آسماں خوان زمین خوان زمانہ مہمان

صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا

یہ ان کی شان ہے۔

حدیث میں مذکور دوسری محبت اسی جزو اعظم کا ثمرہ ہے اور اسی سے ناشی ہے ”ان یحب الہمراء لاخیه لا یحبہ الا للہ“ یعنی آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے دنیاوی رشتہ سے نہیں خون کے رشتہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اور اس کی محبت کی وجہ سے کرے اور اس وجہ سے کرے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مومنوں سے محبت کا حکم دیا ہے چاہے ان سے کوئی خون یا خاندان کا رشتہ نہ ہو، اگر اہل اسلام سے ہے تو اس سے محبت کرنا مومن کی شان ہے اور یہ محبت اللہ و رسول کی محبت سے

ناشی ہے۔

جب محبت کا معاملہ یہ ہے کہ کرے تو اللہ و رسول سے تو اس کی ضد بھی ثابت ہے کہ محبت کرے تو اللہ و رسول کے لئے اور اگر بغض کرے تو دنیاوی معاملہ کے لئے نہیں بلکہ اللہ و رسول جس کو مبغوض رکھیں اس کو یہ بھی مبغوض رکھے اور اس سے دور ہو جائے چاہے وہ انسان ہو یا حیوان و جماد وغیرہ۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ کفر میں جانا ایسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ بھی اسی جزو اعظم کا ثمرہ ہے اور اسی سے ناشی ہے۔ لہذا جس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت بس جائے گی تو جو چیز اللہ و رسول کو پسند ہوگی وہ اس کو پسند ہوگی اور جو اللہ و رسول کو ناپسند ہے وہ اس کو ناپسند ہے۔ اور اللہ و رسول کو سب سے زیادہ کفر مبغوض ہے تو وہ بھی کفر ایسے ناپسند کرے کہ اگر اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے یا آگ میں جلادیا جائے تب بھی کافر ہونا گوارا نہ کرے۔

احوال دواۃ: اس حدیث کی سند میں پانچ راوی ہیں:

(۱) محمد ابن ثنی ابن عبید بن قیس بن دینار، ان کی کنیت ابو موسیٰ اور قبیلہ عنزی ہے اور یہ بصری ہیں۔ ان کا عرف زمن ہے، انہوں نے ابن عیینہ، وکیع بن جراح، اسماعیل بن علیہ اور قطان وغیرہ سے حدیث سنی، ان سے کبار محدثین، ابو زرہ، ابو حاتم، محمد بن یحییٰ ذہبی وغیرہ نے حدیث روایت کی ہے اور خطیب نے کہا کہ یہ ثقہ، حافظ، ضابط تھے۔ بغداد میں آئے اور ایک عرصے تک حدیث بیان کی، پھر بصرہ واپس جا کر ۱۵۲ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان سے تمام اصحاب کتب ستہ نے حدیث روایت کی ہے۔ ترمذی نے ان سے بالواسطہ حدیث روایت کی ہے، ترمذی اور ان کے درمیان ایک کوئی اور شخص ہے اس کے واسطے سے ترمذی نے روایت کی ہے اور اس کے بارے میں ترمذی نے کہا ہے: "لابأس فیہ۔"

(۲) عبد الوہاب بن عبد الحمید بن صلت بن ابی عبید بن حاکم شقفی بصری، اور یہ بنو ثقیف میں سے ہیں، ان کا وطن بصری ہے، انہوں نے یحییٰ انصاری، ایوب سختیانی

اور بہت سارے محدثین سے حدیث سنی اور ان سے امام شافعی امام احمد ابن حنبل، یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی نے حدیث روایت کی ہے۔ یحییٰ بن معین نے ان کو ثقہ کہا ہے اور ابن سعد نے کہا ہے: یہ ثقہ تھے اور ان میں کچھ ضعف بھی تھا، ان کی ولادت ۱۰۸ھ میں اور وصال ۱۹۳ھ میں ہوا۔ ابن سعد نے جو یہ بیان کیا کہ یہ ثقہ تھے اور ان میں کچھ ضعف بھی تھا اس کی تفسیر بعد میں امام عینی نے یہ ذکر کی ہے کہ خلیفہ بن خیاط نے کہا کہ ان کے انتقال سے تین یا چار سال پہلے ان کی حدیث صحیح و ضعیف سب غیر متمیز و مختلط ہو گئی تھیں اس وجہ سے ابن سعد نے توثیق کے باوجود ان میں ضعف کا قول کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاط سے پہلے جو ان کی روایت ہے وہ صحیح ہے اور اختلاط کے بعد کی روایت کی اگر محدثین سے توثیق ہو جائے تو صحیح ہے ورنہ ضعیف ہے۔ ان کی حدیث تمام اصحاب کتب ستہ نے روایت کی ہے۔

(۳) ایوب بن ابی تمیمہ اور ابو تمیمہ کا نام کیسان ہے اور یہ سختیانی و بصری ہیں اور یہ عزمہ کے موٹی ہیں اور یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ قبیلہ جہینہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے انس ابن مالک صحابی کو دیکھا اور عمر بن سلمہ جرمی، ابو عثمان نہدی، حسن بصری، محمد بن سیرین، ابو قلابہ، عبداللہ ابن زید، ابن عباس کے شاگرد مجاہد اور دیگر بہت سارے محدثین سے حدیث سنی ہے۔ محمد بن سیرین، قتادہ جیسے جلیل القدر تابعی نے اور اعمش و امام مالک، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، حماد بن زید و حماد بن سلمہ نے ان سے حدیث روایت کی ہے اور ان سے امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی حدیث روایت کی ہے۔ ابن مدینی نے کہا کہ ان کی مرویات تقریباً ۸۰۰، احادیث ہیں اور نسائی نے کہا کہ یہ ثقہ و ضابط ہیں۔ اسماعیل بن علیہ کے مطابق ان کی ولادت ۶۶ھ میں ہوئی اور بخاری نے علی بن مدینی سے حکایت کی کہ ان کا انتقال ۱۳۱ھ میں بصرہ میں ہوا اور بخاری کے علاوہ دوسرے لوگوں نے یہ بتایا کہ ان کی عمر ۶۳ برس تھی۔ تمام اصحاب کتب ستہ نے حدیث روایت کی ہے۔

(۴) ابو قلابہ، ان کا نام عبداللہ ابن زید ہے اور بعض لوگوں نے ان کا نام عامر

ابن نائل بتایا ہے، ان کا قبیلہ جرمی ہے اور وطن ان کا بصرہ ہے، انہوں نے ثابت بن قیس بن ضحاک انصاری، انس ابن مالک اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام سے حدیث سنی ہے اور یہ ایوب سختیانی، قتادہ بن دعامہ، یحییٰ ابن ابی کثیر سے روایت کرتے ہیں ان کی امامت و جلالت شان پر محدثین کرام کا اتفاق ہے ان کا انتقال ۱۰۴ھ میں ملک شام میں ہوا اور تمام اصحاب کتب سے ان سے حدیث روایت کی ہے۔

(۵) انس بن مالک اور ان کا ذکر سابق میں گزر چکا۔

لطائف اسناد : سند کے رجال، انس بن مالک تک سب بصری ہیں اور سب کے سب ائمہ جلیل الشان اور کبار محدثین میں سے ہیں اور اس میں تین جگہ تحدیث اور دو جگہ عنعنہ ہے۔

تعدد مقامات کا بیان : امام مسلم نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیح میں اسی سند سے روایت کیا ہے۔

باب علامۃ الایمان حب الانصار

حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انساً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الایمان حب الانصار وآية النفاق بغض الانصار.

(ترجمہ) امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبد اللہ بن عبد اللہ بن جبر نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خادم رسول اللہ حضرت انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض ہے۔

امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے وہ حدیث ذکر کی جو گزر گئی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”تین باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی و حلاوت کو پائے گا (۱) اللہ و رسول اس کو ماسوا سے پیارے ہوں (۲) آدمی کسی سے محبت کرے تو اس کی محبت کسی اور وجہ سے نہ ہو بلکہ اللہ و رسول کے لئے ہی ان سے محبت ہو (۳) کفر میں لوٹنے کو ایسا ناپسند سمجھے جیسا آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔

اس باب کے تحت ایمان کے لوازم میں سے حضور ﷺ کی محبت سے جو چیز ناشی ہوتی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث میں یہ بتایا کہ اللہ و رسول کی محبت عین ایمان ہے اسی سے متصل یہ بتایا کہ اللہ و رسول کے علاوہ کی محبت اگر انہیں کی محبت سے ناشی ہو تو وہ بھی لوازم ایمان سے ہے۔ یہاں ایمان کی ایک نشانی کو ذکر کر رہے ہیں جو کہ اللہ و رسول کی محبت سے ناشی ہوتی ہے۔

امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے فرمایا ”آیۃ الایمان حب الانصار و آیۃ النفاق بغض الانصار“ ایمان کی نشانی انصار کرام سے محبت ہے اور نفاق کی نشانی انصار کرام سے بغض و عداوت ہے حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے اس لیے کہ امام بخاری نے باب باندھا ”باب علامۃ الایمان حب الانصار“۔

یہاں پر اعراب وہی ہے جو دوسرے ابواب میں بتایا گیا ”ہذا باب“ کہ باب خبر ہے ہذا مبتدائے محذوف کی یا ”باب علامۃ الایمان حب الانصار“ مضاف پڑھنے کی صورت میں پورا جملہ خبر ہوگا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ باب کو مبنی علی السکون پڑھا جائے تو اب باب کے لئے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا اس لئے کہ اعراب اس وقت ہوتا ہے جب کلمہ پر کوئی عامل داخل ہوتا ہے جو اس میں رفع وغیرہ کی حرکات کو چاہتا ہو اور اس میں کوئی عامل نہیں جیسے اسمائے اعداد وغیرہ۔

اب یہاں پر یہ بات ہے کہ حضور ﷺ ہی کی محبت سے (جس کا ذکر پچھلی حدیث میں کیا گیا) اور اللہ و رسول ہی کی محبت سے ان کی محبت ہے اس میں ان کی کیا تخصیص ہے؟ اور مسلمانوں کی محبت بھی اللہ و رسول کی محبت کی بنا پر ہے۔ جواب دیتے ہیں کہ تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ انصار کرام کی بارگاہ رسالت میں قدر و منزلت بتانا ہے اور اسکے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں سب کے مراتب برابر نہیں ہیں کچھ کو کسی وجہ سے کوئی امتیازی خصوصیت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا یہاں پر انصار کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خصوصیت کا اظہار بھی مقصود ہے اور منافقین جو حضور ﷺ کے زمانے میں تھے ان کو پریشان کرنا بھی مقصود ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کو منافقین سے ہوشیار رہنے کی تلقین بھی ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے منافقوں کو ہوشیار رکھنے کے لئے اور منافقوں سے عام مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کے لئے ایک علامت مقرر فرمادی کہ یہ انصار ہیں میرے محرم راز ہیں اور یہ میرے لئے ایسے ہی ہیں جیسے انسان کیلئے اس کا پیٹ تو ان کی محبت میری محبت ہے اور میری

محبت وہ عین ایمان ہے تو ان کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جیسے سرکار کے زمانے میں حضور نے انصار کرام کی محبت کو صحیح العقیدہ مسلمانوں کی پہچان اور ایمان کا نشان بتایا ہے ایسے ہی ہر زمانے میں یہ دستور رہا ہے کہ کوئی جماعت مسلمانوں کی نمائندہ، مسلمانوں کی پہچان، اہل محبت، اہل ایمان کی پہچان ہو۔ رب کائنات نے بھی قرآن کریم میں جابجا مقبولان بارگاہ کو اپنے دین و اہل حق اور اللہ والوں کا نشان بتایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ”اهدنا الصراط المستقیم“ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے متصل اس کی تفسیر آئی ”صراط الذین انعمت علیہم“ ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا اس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اینٹ پتھر کا نہیں بلکہ کچھ چمنندہ بندوں کا راستہ ہے جن میں سرفہرست محمد ﷺ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ”یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین“ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے خطاب ہے بے ایمانوں سے نہیں۔ حالانکہ یہ بات مقرر ہے کہ جس طریقہ سے کافر ایمان لانے کا مکلف ہے کہ رسول پر ایمان لائے ویسے ہی کافر اس بات کا مکلف ہے کہ رسول جو کچھ لے کر آئیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب باتوں کو مانے اور عمل کرے۔ یہ تخصیص خطاب بھی ایمان والوں سے اس وجہ سے اور یہ بتانے کے لئے ہے کہ اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ”محمد ﷺ“ کا کلمہ پڑھا تمہارے کلمہ پڑھنے کا تقاضہ یہ ہے کہ رسول جو اللہ کی طرف سے احکام لائے ہیں ان پر عمل کرو اللہ کے احکام و اوامر کی تعمیل کرو و فرائض و واجبات کی نگہداشت کرو۔ ذکر تقویٰ کے بعد ”كونوا مع الصادقین“ کی حاجت نہیں لیکن یہ فرمانا اس لئے ہے کہ اگر تم خود نہیں پہچان سکتے کہ ایمان صحیح کیا ہے اور سچی شریعت کیا ہے؟ تو سرکارِ دو عالم جو نشان ہیں انکے ساتھ ہو جاؤ تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور تم تقویٰ والے ہو جاؤ گے یہاں پر آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ ”حب الصادقین آية الایمان“ وہاں

سرکار نے فرمایا ”آیۃ الایمان حب الانصار“ اور یہاں پر آیت کریمہ بتا رہی ہے
”حب الصادقین آیۃ الایمان“۔

احوال دواۃ: اس حدیث کی سند میں چار رجال ہیں۔

(۱) ابوالولید یہ طیالسی ہیں اور ان کا نام ہشام بن عبد الملک ہے یہ بصری ہیں اور، بالہ، کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ انہوں نے امام مالک، حماد بن سلمہ، سفیان بن عیینہ اور دوسرے کبار محدثین سے حدیث سنی۔ اور ان سے ”ابوحاتم، ابوزرعه، اسحق بن راہویہ وغیرہ نے حدیث روایت کی۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ حافظ، متقن، ضابط ہیں۔ اور ابوزرعه کہتے ہیں کہ ”ابولید“ نے آدھے اسلام کا زمانہ پایا۔ اپنے زمانے میں امام تھے اور لوگوں کی نظروں میں جلیل القدر تھے۔ حضرت عبد اللہ نے فرمایا یہ حدیث میں ثقہ ہیں اور چونکہ اس زمانہ کی عورتیں بھی علم و فضل والی تھیں تو حضرت ابوالولید ۷۰ عورتوں سے حدیث روایت کرتے ہیں اور ابوداؤد طیالسی کے بعد علم حدیث میں مرجع ائمہ حدیث تھے۔ اور محدثین کرام ان کے پاس حدیث سننے کے لیے آتے تھے۔ ان کی ولادت ۱۳۶ھ میں اور وصال ۲۲۷ھ میں ہوا۔ بخاری و ابوداؤد نے ان سے بلا واسطہ حدیث روایت کی اور باقی یعنی ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے ان سے بالواسطہ روایت کی ہے۔

(۲) شعبہ ابن حجاج ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

(۳) عبد اللہ بن عبد اللہ بن جبر۔ یہ مدنی ہیں اور انصاری ہیں اور اہل مدینہ ان کا نام یوں لیتے ہیں ”عبد اللہ بن عبد اللہ بن جابر۔ انہوں نے انس بن مالک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی اور مالک و مسعر اور شعبہ نے ان سے روایت کیا۔ اور ان سے بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی نے حدیث روایت کی ہے۔

(۴) انس بن مالک ان کا ذکر بھی گزر چکا۔

یہ حدیث رباعیات بخاری سے ہے یعنی امام بخاری اور سرکار کے درمیان چار واسطے ہیں ابوالولید، شعبہ، عبد اللہ، انس۔ اور امام مسلم کے نزدیک یہ حدیث خماسیات

ے ہے۔ نیز اس حدیث میں ”تحذیر“ و ”اخبار“ و ”سماع“ بھی ہے۔ ایک لطیف بات اس میں یہ ہے کہ ایک راوی اس میں ایسے ہیں کہ ان کے باپ کا نام اور ان کے باپ کا نام ایک ہے۔ وہ عبد اللہ بن عبد اللہ بن جبر ہیں۔

امام عینی نے فرمایا کہ ”آیۃ الایمان حب الانصار“ اس میں مبتدا خبر کے اندر منحصر ہے یعنی ایمان کی علامت حب انصار ہی ہے اور خبر مبتدا میں منحصر ہے یعنی حب انصار ہی ایمان کی نشانی ہے۔ اس مفہوم کی تائید امام مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا۔ ”آیۃ الاحو من حب الانصار و حب الانصار آیۃ الایمان“ اس میں مبتدا خبر میں اور خبر مبتدا میں منحصر ہے۔

حدیث مذکور میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے انصار کرام کی شان کا اہتمام کرتے ہوئے خاص انکے بارے میں فرمایا کہ ایمان کی علامت انصار کرام کی محبت اور نفاق کی علامت انصار کرام سے عداوت ہے اور ایمان کے بارے میں گذشتہ حدیثوں میں یہ گزر چکا ہے کہ ایمان حضور ﷺ سے محبت کا نام ہے اور انکی محبت عین ایمان ہے اور آپ کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ و رسول کے علاوہ جس سے محبت کرے تو اس وجہ سے محبت کرے کہ یہ اللہ و رسول کے محبوب ہیں اللہ و رسول کے لئے ان سے محبت کرے تو اس حدیث پاک سے صاف معلوم ہوا کہ انصار کرام کو سرکار کی بارگاہ میں اور ان کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں ایک حناص مقبولیت حاصل ہے۔ اسی مقبولیت کی بنا پر حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ ان کی محبت ایمان کی علامت ہے اور اس کی ضد یہ ہیکہ جو ان سے محبت نہ کرے تو ان کی عداوت یہ ایمان نہ ہونے کی علامت ہے۔

یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے تو اس محبت کی ضد یعنی بغض ”یہ کفر کی علامت ہونی چاہیے اور یہ فرمانا چاہیے“ آیۃ الکفر بغض الانصار،، یہ نہ فرما کر ”نفاق“ فرمایا اسلئے کہ نفاق کفر کی بدترین صورت ہے کیوں کہ کافر اصلی تو وہ ہے جس نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے تو اسکی نشانی بتانے

کی ضرورت نہیں ہے۔ نشانی بتانے کی ضرورت ان کی ہے جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کافر ہو گئے۔ ان کی دو جہتیں ہیں ”ظاہری ایمان“ اور حقیقت میں دل کے اعتبار سے وہ کافر ہیں جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔
زبان پہ کلمہ دل میں گستاخی

یعنی ان کے لب پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دل میں سرکار کی گستاخی ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان ہی نہ تھا تو سرکار نے مسلمان کی پہچان کے لئے ایک نشانی مقرر فرمادی کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو انصار کرام کی محبت میں جانچے اگر ان کی محبت ان کے دل میں ہے تو وہ سچا پکا مسلمان ہے اور اگر ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ ظاہری طور پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔

سرکار کے زمانے میں تین قسم کے لوگ تھے ایک کافر اصلی ایک حقیقی مسلمان اور ایک ظاہری مسلمان اور باطنی کافر۔ یہ ایک زمانہ تک ظاہری کلمہ گوئی کی بنا پر مسلمان جیسے کام کرتے تھے سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے سرکار کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے اور مسلمان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں پر کھول دیا اور کھرا کھوٹا الگ ہو گیا۔ اور حضور سرور عالم ﷺ نے جمعہ کے دن برسر ممبران کو یہ کہہ کر نکالا ”اخرج یا فلان فانک منافق“ اے فلاں تو نکل جا تو منافق ہے۔ اس طرح سرکار نے ۳۶۲ منافقین کو نکالا۔ اس نکتہ کی بنا پر ”بغض الانصار آية الکفر“ کی جگہ ”آية النفاق“ فرمایا۔

آج منافقین کے احکام تو باقی نہ رہے لیکن منافقین تو آج بھی ہیں۔ اگر چہ اب انکو منافق نہیں کہا جاتا بلکہ تین گروہ ہیں ۱۔ کھلا کافر ۲۔ مرتد ۳۔ مسلم حقیقی یہ وہی گروہ ہے جو صحابہ و انصار کی روش پر، اللہ و رسول کا کلمہ دل سے بھی پڑھتا ہے اور زبان سے بھی پڑھتا ہے اور کوئی ایسی بات جو منافی ایمان و اسلام ہے وہ اس سے سرزد نہیں ہوتی ہے یہ مسلم حقیقی ہے۔ اور مرتد وہ ہے جو منافقوں کی اگلی سیرت پر آج بھی متاعم

ہے۔ وہ یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھتا ہے، لیکن اللہ و رسول کو جھوٹا جانتا ہے۔ محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں ہمسری کہ ہم جیسے ہیں کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان کے اختیار و معجزات و تصرفات اور ضروریات دین کا انکار کرتا ہے۔ اور جو محمد رسول اللہ کے کسی امر ضروری کا انکار کرے تو وہ منافق و کافر ہے اگرچہ ظاہر میں کلمہ گو ہو وہ کافر اصلی کی مثل ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ کافر اصلی سے معاملات تو جائز ہیں اور مرتد جیسے وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی وغیرہ ان سے معاملات بھی جائز نہیں ہیں۔ تو ان سے امتیاز کے لئے حضور سرور عالم ﷺ نے یہ فرمایا: ”آیۃ النفاق بغض الانصار“ تو ثابت ہوا کہ جب سرکار کے زمانے میں کھرے کھوٹے کو پہچان کرنے کے لئے امتیاز کی ضرورت تھی اور کون ظاہری مسلمان ہے اور کون حقیقی مسلمان ہے اس کو پہچاننے کی ضرورت تھی اور سرکار نے اس کی پہچان کے لئے کچھ لوگوں کی ذات کو حقیقی ایمان کی پہچان اور علامت قرار دیا اور کچھ کو کافروں کی پہچان بتایا۔ تو سرکار کے بعد یہ ہر زمانے میں ضرورت وقت کا تقاضا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی نشان ہو اور مسلمانوں کے دین کی کوئی پہچان ہو کہ جب اس کا نام لیا جائے تو عشق و محبت کا نعرہ لگے مرور زمانہ کے ساتھ اہل سنت و جماعت کو پہچاننے کے لئے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو الحسن اشعری یہ دو نام ہیں اہلسنت ان کے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں جب ان کا نام آتا ہے تو معتزلہ، خارجی، ہر قسم کے بد مذہب الگ ہو جاتے ہیں۔ آج اس زمانے میں اہلسنت و جماعت ملکر کے بلکہ اللہ و رسول نے یہ پہچان مقرر فرمادی ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ و رسول نے اپنی محبت رکھی ہے ان کے دل یہ پکارتے اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اس زمانے میں عشق و محبت کی پہچان ہیں اور ان کا مسلک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پہچان ہے اور ان کا مسلک کوئی نیا مسلک نہیں بلکہ وہی مسلک اہلسنت و جماعت ہے۔ لہذا اس حدیث پاک سے ہمارے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ موجودہ زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ لگے کہ مسلک

اعلیٰ حضرت صرف عقائد کا نام ہے۔ لہذا عقائد کے ماسوا میں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے حالانکہ حق یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت صرف عقائد کا نام نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت جس طرح سے عقائد اہلسنت کے ترجمان ہیں اسی طرح سے معمولات اہلسنت کی پہچان ہیں کہ جب مسلک اعلیٰ حضرت پکارا جائے گا تو وہ لوگ سمجھے جائیں گے جو قیام، فاتحہ و نیاز والے ہیں اور بزرگان دین کے نام لیوا ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو یہ انفرادی شان عطا فرمائی ہے کہ وہ جس طرح عقائد اہلسنت کے ترجمان اور معمولات اہلسنت کے نمائندہ ہیں ویسے ہی تمام فتاویٰ مقلدین کے نمائندے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں سے، فتاویٰ سے تقلید ائمہ کرام کو ثابت کیا اور لوگ جو باطل نظریہ پیش کر رہے تھے کہ تقلید ائمہ شرک ہے ناجائز و حرام ہے اعلیٰ حضرت نے رد کر کے یہ ثابت کیا کہ تقلید ائمہ شرک نہیں بلکہ مسلمانان اہل سنت و جماعت کی سچی پہچان ہے۔ اعلیٰ حضرت پر حنفیت ایسی غالب ہے کہ آپ کو فقہ حنفی میں وہ نمایاں مقام عطا فرمایا گیا کہ علمائے کرام نے بیک زبان یہ کہا کہ اگر ان کی تحقیقات امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو اپنے خاص شاگرد، امام ابو یوسف کی صف میں بٹھاتے۔ عصر حاضر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سنی و وہابی کو ایک کرنے کی تحریک چلاتے ہیں تو ان کے مسلک پر اعلیٰ حضرت کے عمل سے ایک ضرب پڑتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت نہ کہا جائے۔ لہذا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کھلم کھلا مخالف ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں لیکن پس پردہ عمل سے مخالف ہیں جیسے کہ طاہر القادری خود کہتا ہے کہ میرے اور اعلیٰ حضرت کے مسلک میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وہابی، دیوبندی، شیعہ وغیرہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے صرف تاویلی اختلاف ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہابیوں، دیوبندیوں، کار دلکھک صاف صاف بتایا کہ یہ صرف اہل باطل ہیں اور اہل حق وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت ہیں اور ہر باطل سے جدا ہیں۔

طاہر القادری کے سوا کچھ دوسرے لوگ بھی ایسے ہیں جو کردار و عمل، تقریر کے ذریعے سارے وہابیوں و دیوبندیوں اور سنیوں کو ملانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ نظام کائنات تہہ وبالا ہو سکتا ہے اور ہو کر رہیگا لیکن حق و باطل کا اتحاد نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ جو اسکا اتحاد کرنا چاہیگا وہ اپنی زمین خود کھو دیگا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت کا سچا ترجمان تھا اور رہیگا۔ ایک صاحب تو ایسے بھی ہیں جو مرید تو مفتی اعظم کے ہیں جو نام تو لیتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا لیکن روش مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہوتی ہے، ان کو پہچاننا ہے اور ان سے دور رہنا ہے۔ جو کھلے مسلک اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں۔ ان کے دل میں مسلک اعلیٰ حضرت سے نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا، رسول کریم ﷺ کا اور اہل سنت و الجماعت کا جو دین ہے ان کے دل میں اس سے عداوت ہے۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اور سنی، وہابی کو ایک کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں چاہے وہ طاہر القادری ہو یا کوئی اور صاحب ہوں وہ سب کے سب مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے ہوئے ہیں۔

کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قائل ہیں اس بات کے کہ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ مسائل میں اختلاف والی بات کرتے ہیں ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ مسائل میں اختلاف کی بات وہ لوگ کریں جن کے اندر اس بات کی کافی شناخت ہو کہ وہ باہم غیر متضاد مسائل میں تنقیح کر سکیں۔ اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ ہم مقلد ہیں اور ہم نے اجماع مسلمین سے ایک مذہب معین کا التزام کیا ہے اور یہ التزام اس طور پر کیا ہے کہ علماء کے ساتھ ہم نے ایک عہد و پیمان باندھا ہے اور وہ یہ ہے کہ امام کا جو مذہب ہوگا میں اسی پر عمل کروں گا اور میرے امام کے مذہب میں جس قول کو علماء نے رائج قرار دیا ہوگا اسی پر عمل کروں گا اور یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ جو قول رائج ہے وہی امام کا قول ہے۔ اور جس قول کو علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ مرجوح ہے ضعیف ہے وہ امام کا قول نہیں ہے علماء فرماتے ہیں کہ مرجوح قول پر عمل کرنا یہ غیر مقلدیت ہے اور امام کی تقلید سے باہر آنا ہے اس پر نہ عمل کرنا جائز ہے

اور نہ ہی اس پر کسی کو فتویٰ دینا جائز ہے اور نہ خود اس پر بے ضرورت عمل کرنا حبابِ اُمر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اگلے مصنفین سے اختلاف تو کیا ہے لیکن ان کے اختلاف کو کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اس اختلاف میں تقلیدِ ائمہ سے قدم باہر نکالا ہو یا انہوں نے کسی قول غیر مرجوح کو اختیار کیا ہو بلکہ الکا معاملہ تو یہ تھا کہ بظاہر جن اقوال کو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ امامِ اعظم کا قول نہیں ہے ان اقوال کو بھی امامِ اعظم کا قول ثابت کر کے دکھایا ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ امامِ اعظم کے دو قسم کے قول ہیں: ایک قول صدوری اور دوسرے قول ضروری، کہ اگر امامِ اعظم اس زمانے میں ہوتے تو یہی قول فرماتے۔ اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ انہوں نے مختلف اقوال میں جہاں جہاں کوئی اختلاف نظر آیا ان کو امامِ اعظم کے مذہب پر تو لا اور جو قول ان کو امامِ اعظم کا معلوم ہوا اسی کو انہوں نے اختیار کیا۔ اور مذہبِ مہذب کے التزام نے یہ بتایا کہ تقلید بھی آدمی کے اوپر ضروری ہے کہ جب اس نے ایک امام کی تقلید کی ہے تو وہ اتباعِ نفس کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ لہذا حب رسول اکرم ﷺ کا تقاضا یہ ہے کہ عقائد میں اپنی خواہش نفس پر نہیں بلکہ حضور جو لیکر کے آئے ہماری خواہش اس کے تابع ہے اور معمولات میں بھی ہم اپنی خواہش پر نہیں بلکہ تمام مسلمانوں نے جس کو اچھا جانا وہ ہمارے نزدیک اچھا ہے اور اس میں بھی حضور کے ارشاد و اذن کے پابند ہیں۔

اسی طرح سے تقلیدِ ائمہ میں بھی حضور سرورِ عالم ﷺ کی محبت اس طور پر جلوہ نما ہونا چاہئے کہ ہم رخصت پر اسی وقت عمل کریں گے جب ہماری شریعت اجازت دے گی۔ اور جب اجازت نہ دے گی اور ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا کہ یہ قول مرجوح ہے تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے امامِ اہل سنت و جماعت ہیں، خفی ہیں۔

اب یہاں پر یہ ہیکہ حضور نے فرمایا ”حب الانصار“، انصار کی محبت ایمان کی علامت اسی لیے ہے کہ انہوں نے اسلام کی تائید کی اور حضور کے غلاموں کو رخصت

الہی کے لیے سر پر بٹھایا اور ان کو پناہ دی اور اسلام کے علم کو انہوں نے بلند کیا یہ معنی جس میں پایا جائے اس کی محبت ایمان کی نشانی ہوگی چنانچہ اس میں انصار کی تخصیص نہیں بلکہ سارے صحابہ کی محبت اسی طور پر ہے اور عداوت بھی اسی طور پر ہے کہ ان کی محبت مومن کامل کی علامت ہے اور ان کی عداوت منافقت کی علامت ہے، اور یہ معنی حدیث میں مرفوعاً مروی ہوا، سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو اختیار کیا اور میرے لیے کچھ اصحاب کو اور انصار و سسرالی رشتہ والوں کو میرے لیے اختیار کیا تو جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری وجہ سے محبت کی۔ اور جس نے ان سے بغض کیا تو اس وجہ سے کیا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کی محبت میں بھی ہم حضور کی محبت کے تابع ہیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صحابہ میں سے کسی کو گھٹائیں بڑھائیں۔ بلکہ اس سب میں ہم حضور کے ارشاد و محبت و حکم کے تابع ہیں۔ حضور کی محبت جو ہم سے تقاضا کرے گی اسی طور سے ہم صحابہ سے محبت کریں گے اور حضور نے ان میں جس کو سب سے افضل فرمایا وہ ہمارے نزدیک سب سے افضل ہے اور آپ نے جس کا جو درجہ فرمایا ہم اسی درجہ پر اس کو مانیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی کی محبت میں ابو بکر کی شان میں توہین کریں۔ یا ابو بکر کی محبت میں ہم دوسرے صحابہ کی شان میں توہین کریں، یہ علی و ابو بکر کا گرفتار ہونا ہے اور ہم گرفتار علی و ابو بکر نہیں بلکہ گرفتار نبی ہیں۔ نبی نے جس کو جس درجہ پر رکھا ہے ہم اس کو اسی درجہ پر مانیں گے۔ اور ان صحابہ کی محبت میں بھی تلازم ہے تو جو انصار سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت اس کو گھیر کر لاتی ہے کہ مہاجرین سے بھی محبت کرے۔ اور جو علی سے محبت کرے گا وہ باقی تین کا بھی جان نثار ہوگا اور جو ابو بکر سے محبت کرے گا وہ بھی باقی تین کا جان نثار ہوگا۔

چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ حوض کوثر کے چار رکن ہیں ایک رکن پر ابو بکر کھڑے ہوں گے دوسرے پر عمر تیسرے پر عثمان اور چوتھے پر علی کھڑے ہوں گے جو ان میں سے کسی سے بغض رکھے گا وہ ان چاروں کے پاس جائے گا وہ کہہ دیں گے

میرے پاس آیا ہے دنیا میں نفرت کرتا تھا پانی نہیں ملے گا سب کے پاس جائے گا
منع کر دیا جائے گا اس لیے کہ ان کی محبت میں تلازم ہے۔ لہذا محبت اس طور پر ہو
کہ ”لَا یُؤْمِنُ أَحَدُکُمْ حَتّٰی یُکُونَ هُوَ اَوْ تَبَعًا لِمَنْ جِئَتْ بِهِ“ کوئی مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اپنی خواہش اس کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا۔

□□□

باب

حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال
اخبرني ابو ادريس عائد الله ابن عبد الله ان عبادة ابن
صامت رضي الله عنه و كان شهد بدرا وهو احد النقباء
ليلة العقبة قال ان رسول الله ﷺ قال وحوله عصابة من
اصحابه "بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا و
لا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه
بين ايديكم و ارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي
منكم فاجرة على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب
في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم
ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه و ان شاء عاقبه
فبايعناه على ذلك.

(ترجمہ) ہم سے حدیث روایت کی ابو الیمان نے وہ کہتے ہیں
ہمیں خبر دی شعيب نے وہ روایت کرتے ہیں زہری سے زہری
کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو ادريس عائد اللہ بن عبد اللہ نے کہ
عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور عبادہ بن صامت
کے بارے میں بخاری میں یہ حدیث مندرج ہے کہ کسی راوی
نے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ بدری صحابی ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے
تھے اور ان نقباء میں سے ایک ہیں جو لیلۃ العقبہ میں حضور ﷺ
کی خدمت میں حاضر تھے اور انہوں نے منیٰ میں بیعت کی، کہ
حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اور حضور ﷺ کے ارد گرد ان کے
اصحاب کی ایک جماعت تھی "اے لوگوں ہم سے بیعت کرو کہ

اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو اور چوری نہ کرو گے زنا نہ کرو گے اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور کوئی ایسا کھلا بہتان نہیں لاؤ گے جسے تم اپنے ہاتھ پیروں کے درمیان گڑھو یعنی کسی ولد الزنا کو اپنا بیٹا قرار نہ دو گے تو جو اس بیعت پر پورا ترے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اس پر کچھ واجب نہیں اور ایمان لانے کے بعد اگر کسی سے معصیت سرزد ہو کفر کے علاوہ پھر دنیا میں اس پر حد قائم ہو تو یہ اس کے لئے کفارہ ہے اور اگر اس نے وہ کام کیا اور قاضی وقت کو معلوم نہ ہو اور معلوم ہونے سے پہلے دنیا سے گزر گیا تو یہ اللہ کی مشیت پر ہے چاہے تو اسے بے عقاب معاف فرما دے چاہے تو اس سے معاقبہ فرمائے تو ہم نے ان باتوں پر حضور ﷺ سے بیعت کی۔

اس باب کے تحت امام بخاری جلیل القدر صحابی ”عبادہ بن صامت“ سے روایت نقل کر رہے ہیں چونکہ اس حدیث کو پچھلی حدیث سے ایک قسم کا تعلق ہے اور اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار کو انصار کیوں کہا گیا؟ اور سرکارِ دو عالم کے دستِ حق پرست پر بیعت کرنے میں کن لوگوں نے ابتداء کی اور کون ان سے بیعت ہوئے؟ اور جو مہاجرین ہجرت کر کے سرکارِ دو عالم ﷺ کے پاس آئے انہوں نے ان سے محبت کی اور اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوئے۔ تو انہوں نے حضور سرورِ عالم ﷺ کی پیروی اور اتباع میں سبقت کی۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر ان کو انصار کہا گیا اور ان کو حضور ﷺ نے یہ جزا عطا فرمائی کہ ان کی محبت کو ایمان کا نشان بتایا اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ”اعلائے کلمۃ اللہ“ اور ”حب مہاجرین“ میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ اور اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحبکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم“

اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ تو انصار کرام نے اس اتباع و بیعت میں جو سبقت کی اس کے حکم سے وہ اللہ کے محبوب ہوئے اور جو اللہ کا محبوب ہے وہ رسول کا محبوب ہے اور مومن کے لیے اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کا محبوب ہے اس سے وہ محبت کرے اسی لیے سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان کی محبت کو ایمان کی نشانی بتایا۔ اور یہ گزر چکا ہے کہ سب ان کی نصرت کی وجہ سے ہے اور ان میں انصار کی تخصیص نہیں ہے بلکہ ان کی محبت کا معاملہ اس طور پر ہے کہ انہوں نے مہاجرین سے محبت کی اور ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے تو ان کی یہی محبت یہی ہے کہ آدمی تمام صحابہ سے محبت رکھے اور سب صحابہ ایسے ہیں کہ حضور سے انہیں رشتہ محبت ہے بلکہ ہر مومن قیامت تک ایسا ہی ہے کہ اس کو حضور سے محبت کا رشتہ ہے۔ اور ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مہاجرین و صحابہ سے آدمی محبت کرے اور ان کے درجات و مراتب میں حضور سرورِ دو عالم ﷺ کے ارشاد اور ان کی مرضی کو مقدم رکھے اور اپنی خواہش کو ان کی مرضی کے تابع کرے اور ان کے درمیان جو مشاجرات و منازعات ہوئے اس میں ہم لوگوں کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ اور جب ان کا ذکر آئے تو اپنی زبانوں کو روکیں، اپنے دلوں کو سنبھالیں اور ان کے بارے میں بے اذن شرع کچھ بولنے سے پرہیز کریں۔ اور گستاخی کی اجازت کیا ہوگی؟ ان کے مراتب کون کس سے افضل ہے؟ بے اذن شرع ہم کو اس میں کلام کرنے کی گنجائش نہیں بلکہ شریعت نے جس کو جس درجہ پر رکھا ہے ہم اس کو اسی درجہ پر مانیں۔

چونکہ اس آنے والی حدیث کو پچھلی حدیث سے ایک قسم کا تعلق تھا اس لیے بعض نسخوں میں یہ حدیث عبادہ بن صامت کی روایت سے باب کے ذکر کی بنا ہے اور بعض نسخوں میں باب آیا ہے اور باب کا کوئی نام مقرر نہیں کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ حدیث کسی مستقل باب کے تحت نہیں ہے بلکہ یہ اسی گزشتہ حدیث سے متعلق تھی اس حدیث کو اس سے مناسبت تھی اس لیے یہاں پر ”باب“ فرمایا اور اس باب کا

کوئی نام مقرر نہیں کیا۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بعض مصنفین بعض دفعہ کوئی فصل یا باب ذکر کرتے ہیں اور جو اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس کو ماقبل سے مناسبت ہوتی ہے اسی لئے وہاں کوئی الگ سے سرخی نہیں لگاتے ہیں بلکہ اس کے نام کے بغیر ذکر کر دیتے ہیں۔ چونکہ اس حدیث اور ماقبل کی حدیث کا مفہوم ایک ہے اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ انصار کو انصار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لئے یہاں پر اس کو مستقل باب کے تحت ذکر نہیں کیا گیا۔

رہی یہ بات کہ اس لفظ ”باب“ کا اعراب کیا ہوگا تو کہتے ہیں اعراب فرع ہے ترکیب کی جب ترکیب میں کلمہ مبتدایا خبر واقع ہوگا تب اس صورت میں اعراب ہوگا کہ وہ مرفوع ہے یا کچھ اور؟، جب یہاں پر ترکیب ہی نہیں ہے تو یہ اسامی کے طور پر ہے اور باب ”مبنی علی السکون“ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے سب سے پہلے حاضر ہو کر بیعت کیا اور اس عہد کو انہوں نے پورا کیا اور مہاجرین سے محبت و ہمدردی کی اس وجہ سے یہ انصار کہلائے اور انکی محبت ایمان کی علامت قرار پائی۔

احوال رواۃ: اس سند میں پانچ راوی ہیں:

(۱) ابو یمان حکم بن نافع ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

(۲) شعبہ بن ابی حمزہ قرشی الکاذ کر بھی پیچھے گزر چکا۔

(۳) زہری الکابیان بھی گزر چکا۔

(۴) ابو ادریس عاصم اللہ بن عبد اللہ بن عمر خولانی دمشقی یہ قاضی دمشق رہ چکے ہیں

اور انہوں نے عبد اللہ بن مسعود معاذ بن جبل سے حدیث روایت کی ہے اور عبادہ بن صامت اور ابو درداء وغیرہ سے بھی حدیث سنی ہے۔ انکی ولادت جنگ حنین کے دن ہوئی۔ اور عبد الملک بن مروان نے انکو دمشق کا قاضی مقرر کیا۔ یہ روایت کے اعتبار سے تابعی ہیں اور حضور ﷺ کو انہوں نے دیکھا اس اعتبار سے صحابی ہیں۔ اور یہاں پر روایت میں ایک لطیفہ یہ ہے کہ عبادہ بن صامت نے بھی حضور ﷺ کو دیکھا تو

ایک دیکھنے والا دوسرے دیکھنے والے سے روایت کرتا ہے اور یہ دونوں قاضی ہیں تو ایک قاضی روایت کرتا ہے دوسرے قاضی سے۔

(۵) عبادہ بن صامت بن قیس بن احرم بن فہر بن ثعلبہ بن غنم انصاری قبیلہ کے ہیں۔ اور یہ سارے مشاہد میں شریک ہوئے اور بیعت رضوان میں حاضر تھے اور ساتھ ہی عقبہ اولیٰ میں بھی شریک تھے اور ان سے ایک سوا کا سی احادیث مروی ہیں جن میں سے چھ پر اتفاق ہے اور دو حدیثوں میں بخاری منفرد ہیں۔ اور دو میں مسلم منفرد ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکو شام بھیجا وہاں کے لوگوں کا معلم و استاذ بنا کر۔ سنہ ۳۴ھ میں فلسطین میں انکا وصال ہوا اور بیت المقدس میں دفن ہوئے آپکی قبر شریف وہاں معروف ہے اور یہ عبادہ بن صامت نام کے صحابہ میں ایک ہی ہیں اور "عبادہ" بغیر ابن صامت کے صحابہ میں بارہ اشخاص ہیں۔

لطائف اسناد: یہ پوری کی پوری اسناد شامیوں کی ہے اور اسمیں قاضی کی روایت قاضی سے ہے اور اس حدیث میں عنعنہ و اخبار ہے۔

معانی الفاظ: امام عینی نے فرمایا،، وکان شھد بدرا،، یہ جملہ عبادہ کی صفت ہے اور جملہ میں واوزائد ہے موصوف کے ساتھ اتصال صفت کی تاکید کے لیے اس جملہ پر داخل کیا گیا ہے اس تقدیر پر "وکان شھد بدرا،، محل جر میں ہے اور یہ جملہ مفرد کی تاویل میں ہے یعنی،، کان شھد بدرا،، کا معنی ہوا، کان شھد بدرا،، اسمیں جو تکلف ہے وہ صاف ظاہر ہے اور وہ یہ ہے کہ، وکان شھد بدرا،، یہ جملہ معترضہ ہے اور واوزائد استیناف کے لئے ہے اور حدیث میں یہ جملہ مندرج ہے اور یہ جملہ کس نے داخل کیا اسمیں دو احتمال ہیں: پہلا یہ کہ یہ ابوادریس کا کلام ہے اس تقدیر پر یہ متصل ہے دوسرا احتمال یہ کہ یہ زہری کا کلام ہے اس تقدیر پر یہ منقطع ہے اور آگے آنے والا جملہ اسی قیاس پر ہے اسمیں بھی دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ ابوادریس سے متصل ہے اور زہری کا کلام ہونے کی صورت میں وہ منقطع ہے،، واحد النقباء،، اسکا معنی یہ ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس جماعت کے فرد ہیں جو متابعت کے لیے انصار میں سے سب سے

آگے بڑھے اور وہ بارہ لوگ ہیں:

(۱) اسعد بن زرارہ (۲) عوف بن حارث (۳) معاذ بن حارث (۴)
ذکوان بن عبد قیس (۵) رافع بن مالک زرقیان (۶) عبادہ بن صامت (۷)
عباس بن عبادہ بن نضلہ (۸) یزید بن ثعلبہ (۹) عقبہ بن عامر (۱۰) قطبہ بن
عامر۔ یہ دس خزر جی تھے (۱۱) ابو ہشیم بن تیمہان (۱۲) عویم بن ساعہ۔ یہ دونوں قبیلہ
اوس سے ہیں۔

حضور ﷺ ہر سال موسم حج میں قبائل عرب کے سامنے حاضر ہوتے تو ایک
مرتبہ اس دوران کہ حضور ﷺ منیٰ کی گھاٹی کے پاس تھے حضور ﷺ کو قبیلہ خزر ج
کے کچھ لوگ ملے جو دس سے کم تھے سرکار نے فرمایا کیا تم لوگ بیٹھے نہیں؟ کہ میں تم
سے بات کروں وہ بولے کیوں نہیں؟ تو وہ لوگ بیٹھ گئے تو حضور ﷺ نے انہیں
ایک خدا کی طرف بلایا اور ان پر دین اسلام پیش کیا اور انہیں قرآن سنایا اور انہوں
نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ نبی کریم ﷺ کا زمانہ آ پہنچا تو ان میں سے ایک
دوسرے سے بولا خدا کی قسم یہ وہی ہیں اور ان پر ایمان لانے میں یہودی تم پر سبقت
نہ لے جائیں یہ سوچ کر انہوں نے حضور ﷺ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر جب یہ
لوگ اپنے وطن واپس گئے اور حضور ﷺ کی خبر ان لوگوں میں پھیل گئی تو دوسرے
سال موسم حج میں جماعت انصار میں سے بارہ لوگ آئے ان میں سے ایک عبادہ بن
صامت تھے حضور ﷺ سے یہ لوگ ملے اور بیعت کی یہ مقام عقبہ میں بیعت اولیٰ
ہوئی ان لوگوں نے حضور ﷺ سے انہی باتوں پر بیعت کی جن باتوں پر عورتوں نے
کی اور اس کا ذکر قرآن میں ہوا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا
يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ
وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی سنہ چوری کریں گی نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور سنہ وہ بہتان لائیں گی جو اپنے ہاتھوں پیروں کے درمیان (موضع ولادت) میں اٹھائیں۔ اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے انکی مغفرت چاہو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

پھر دوسرے سال جماعت انصار سے ۷۰ آدمی حج کے لیے لکے حضور ﷺ نے ان کے لیے ایام تشریق کی درمیانی تاریخ مقرر فرمائی۔ کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ رات آئی جو حضور ﷺ نے ملاقات کے لیے مقرر فرمائی تھی سرشام سے ہم اپنی قوم کے ساتھ رہے پھر جب لوگوں کو گہری نیند آئی ہم لوگ اپنے بستروں سے سرک گئے ہم مقام عقبہ میں اکٹھا ہوئے۔ اس وقت حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور اس وقت ان کے ساتھ صرف ان کے چچا حضرت عباس تھے تو حضرت عباس بولے اے لوگو! اے گروہ خزر ج! محمد ﷺ کی قدر و منزلت ہم لوگوں میں جیسی ہے تم جانتے ہو۔ اور وہ اپنی قوم اور خاندان کی نصرت و حمایت میں ہیں اور انہیں یہی منظور ہے کہ سب سے جدا ہو کر تم تک پہنچیں تو اگر تم لوگ اس عہد کو پورا کرو جو تم نے ان سے کیا تو تم وہ ذمہ سنبھالو جو تم نے اٹھایا اور نہ ان کو ان کی قوم میں رہنے دو۔ پھر حضور ﷺ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلائے، اسلام کی طرف رغبت دلائے، قرآن پڑھتے ہوئے کلام فرمایا تو ہم لوگوں نے ایمان لا کر دعوت کو قبول کیا حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میری اس پیڑ سے حفاظت کرو گے جس سے تم اپنے بیٹوں کی حفاظت کرتے ہو ہم نے عرض کی حضور اپنا دست اقدس بڑھائیں ہم حضور سے اس

پر بیعت کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا میرے لیے اپنی جماعت سے بارہ نقیب نکالو تو ہم نے ہر گروہ سے ایک نقیب نکالا اور عبادہ بنو عوف کے نقیب ہوئے اور حضور ﷺ سے انہوں نے بیعت کی یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔

سرکارِ دو عالم ﷺ سے ایک اور تیسری بیعت مشہورہ ہے یہ وہ بیعت ہے جو حدیبیہ میں درخت کے نیچے واقع ہوئی جب حضور ﷺ مدینہ سے مکہ کی طرف متوجہ ہوئے اسکا نام بیعت رضوان ہے اور پہلی دو بیعتوں کے برخلاف یہ بیعت ہجرت کے بعد واقع ہوئی اور حضرت عبادہ اس بیعت میں بھی حاضر تھے تو وہ تینوں موقعوں پر بیعت کرنے والوں میں شامل ہیں۔

سرکار نے حدیث میں لاتشر کو ابالہ شیناً فرمایا اس میں ضیا نکرہ ہے جو نفی میں وارد ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ نکرہ جب حیز نفی میں آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ یعنی مخلوقات و کائنات میں کوئی شئی اللہ کے شریک نہیں ہو سکتی یہ ظاہر ہے کہ شرکت سے مراد یہاں پر کفر ہے اور ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ مطلقاً شرک سے ممانعت فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا نہ شریک دل سے جانو نہ زبان سے کوئی کلمہ کفر کہو اور اسی طرح سے کوئی ایسا فعل جو خاص علامت شرک ہو اس حدیث کے مقتضی سے وہ بھی منع ہے۔ تو ”لاتشر کو کا اعتقاد“ زبان و فعل ساری جہات کو عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی طور پر مت ٹھہراؤ۔ نیز فرمایا: لاتسرقوا، اسکا مفعول محذوف ہے اور یہ بھی افادہ عموم کے لئے ہے ہرگز کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی اس کے چرانے سے بچو اور مفعول عموم پر دلالت کرنے کے سبب محذوف ہے۔ سرکار نے عہد و پیمان پر یہ معطوف فرمایا: فمن وفى منکم فاجرہ علی اللہ؛ تم میں سے جو اسکو پورا کرے تو اسکا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں مگر وہ جو اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ ایسا نہیں جیسا کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر صلح للعباد واجب ہے، کہ فرماں بردار کو ثواب دے اور نافرمانوں کو

عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ کچھ واجب نہیں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے جو اس نے اپنے اوپر ذمہ لے لیا، اس نے وعدہ فرمایا کہ مومنوں و اطاعت گزاروں کو ثواب دے گا تو یہ وعدہ مختلف نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا جھوٹ بولنا محال ہے۔ اور اس نے یہ فرمایا کہ کفر؛ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے یہ خبر ہے اور خبر میں تخلف نہیں ہوتا ہے جو کفر کرے گا ضرور اسکی سزا پائے گا اس کے سوا جو کچھ ہے وہ اسکی مشیت کی طرف مفوض ہے چاہے تو معاف فرمادے چاہے تو عذاب دے۔ ویغفر مادون ذالک لمن یشاء کفرے کم جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ جے چاہے معاف فرمادے اور چاہے تو اس پر عذاب فرمائے۔ اور آگے فرمایا تم میں سے جو اس ذمہ کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں اس کو ملے گا اور جو مذکورہ افعال ہیں اگر کوئی ان میں سے کسی فعل کا مرتکب ہو، کوئی گناہ کرے اور دنیا میں اس پر عقاب ہو تو یہ اس کے لئے کفارہ ہے۔

حدیث شریف میں جس طرح سے ”لا تسرقوا“ کا مفعول محذوف ہے اسی طرح فعوقب میں بھی حذف ہے یعنی فعوقب بہ۔ یعنی اگر کوئی ایسا کام کیا اور اس پر سزا ہوئی اس گناہ کی وجہ سے۔ تو وہ کفارہ ہے جو بیان اس روایت میں محذوف ہے وہ امام احمد کی روایت میں مذکور ہے۔ ”فھو کفارۃ“ یہاں پر ”ھو“ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو اس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ”عوقب“ فعل مجہول جس مصدر کو متضمن ہے اس کی طرف جیسے ”اعدلوا ھو اقرب“ میں ضمیر لوٹ رہی ہے۔ اور امام احمد کی روایت میں ایسا ہی ہے۔ اور امام بخاری نے کتاب التوحید کے باب المشیۃ میں یہ حدیث ذکر کی ہے تو وہاں پر اسی محذوف کو مذکور کیا ہے اور وہاں پر طہور کا اضافہ ہے۔

امام عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ اگر دنیا میں ذنوب سرزد ہوں اور ان پر دنیا میں حد قائم کی گئی ہو تو آخرت میں ان پر کوئی مواخذہ قائم رہے گا یا نہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس میں اکثر علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حد قائم ہو جانا ہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے یہاں تک کہ اگر قاتل پر حد قائم ہوئی اور اس کو

قصاصاً قتل کیا گیا تو اب مقتول کا مطالبہ آخرت میں اس پر قائم رہے گا یا نہیں؟ بعض لوگ اس طرف گئے کہ مقتول کا مطالبہ اس کے کرم سے ساقط ہو جائیگا اور بعض لوگوں نے اس پر توقف کیا ہے۔

حدیث پاک میں مذکور ”ذکر“ کا مشار الیہ کیا ہے؟ ”فمن“ جو یہاں پر عام ہے تو یہاں پر یہ عموم اپنے حقیقی معنی پر ہے یا یہ عموم مخصوص ہے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ یہ عموم مخصوص ہے اس لئے کہ آیت کریمہ اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک، کفر کو معاف نہیں فرماتا لہذا ”ذکر“ سے اشارہ ان معاصی کی طرف ہے جو شرک کے علاوہ ہیں اور ”فمن“ کا مصداق وہ مسلمان ہے جو دنیا میں کفر کے علاوہ کوئی گناہ کرے تو اب اس پر اگر حد قائم ہوگئی تو اس کے لئے وہ کفارہ ہے۔

نیز فرمایا اگر سلطان کے پاس حد قائم نہ ہوئی اور وہ بغیر حد کے مر گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو دنیا میں چھپا لیا اب چاہے تو اس کو عذاب دے کر کے جنت میں داخل کرے چاہے تو بنا عذاب کے داخل کرے۔

”مسترہ“ کا لفظ بھی اس بات پر قرینہ ہے کہ ”فمن“ سے مراد مسلمان ہے مشرک نہیں ہے کیوں کہ سترہ یہ ان افعال میں جاری ہو سکتا ہے جو ظاہر بھی ہو سکتے ہوں اور چھپائے بھی جاسکتے ہوں بخلاف شرک کے کہ یہ ایک امر باطنی ہے چونکہ یہ کفر ہے اور کفر ایمان کی ضد ہے اور ایمان تصدیق قلبی ہے تو اس کی ضد بھی امر باطنی ہے۔ لہذا ”هو“ کا مصداق وہی گناہ ہے جو شرک کا غیر ہے اللہ نے جب اس کے گناہ چھپائے اور لوگوں پر ظاہر نہ کئے اور اس پر حد قائم نہ ہوئی تو وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ امام طبری نے یہاں پر ایک قرینہ ظاہر کیا کہ حضور نے منسرمایا ”فمن وفی منکم“ کہ تم میں سے جو اس عہد پر قائم رہا اس نے شریک نہ ٹھہرایا اللہ و رسول پر ایمان لایا۔ تو یہاں پر اس کا مصداق وہی ہے جو باعتبار مال مؤمن ہے اگرچہ اس سے پہلے وہ مؤمن نہ تھا۔

اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوا کہ جس طرح سے کسی شخص نے کسی کو ناحق قتل کر

دیا اور یہ معاملہ سلطان اسلام تک پہنچا اور مقتول کے ورثاء دیت لینے پر راضی نہیں تو قصاص میں سلطان اسلام نے اس کو قتل کر دیا اس پر دنیا میں حد جاری ہو گئی اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ اس کے لئے کفارہ ہے۔ تو کیا مرتد جس کی سزا قتل ہے وہ سلطان اسلام کے قبضہ میں ہے اگر تو بہ نہ کرے اور سلطان اسے قتل کر دے تو یہ قتل اس کے حق میں کفارہ ہوگا؟ فرمایا گیا نہیں اس لئے کہ مرتد وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر کے ایمان لانے کے باوجود کافر ہو گیا اور کفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ کفر معاف نہ ہوگا اور اس سے کم جو گناہ ہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔

آگے امام عینی ”قلت“ کہہ کر کلام فرما رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کا کلام ہے۔ حالانکہ آگے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا کلام نہیں کسی کا نقل کیا ہوا ہے۔ اس میں امام عینی نے یہ بتایا کہ اس حدیث کا عموم آیت سے یا اجماع امت سے مخصوص ہے۔ نیز اس حدیث کے بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو خود حدیث کی تخصیص پر دلالت کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ”من اصاب من ذلک“ کا مصداق عام نہیں ہے کہ مسلمان و کافر دونوں کو شامل ہو بلکہ اس کا مصداق مومن ہے اور جب یہی ہے تو باہری تخصیص کی ضرورت نہیں ہے خود حدیث کے اندر تخصیص موجود ہے، رہا یہ کہ حدیث میں قرینہ کیا ہے تو انہوں نے بیان کیا کہ ”ذلک“ اسم اشارہ یہ محسوس مذکورات کی طرف اشارہ ہے تو سوال یہ ہوا کہ ”ذلک“ کا مشار الیہ پورا مجموعہ ہے یا اس میں کچھ تخصیص ہے تو فرماتے ہیں کہ ”ذلک“ کا مشار الیہ غیر شرک ہے اس پر خارجی تخصیص یہ ہے کہ آیت کریمہ اور اجماع اس بات پر دال ہیں کہ کفر معاف نہ ہوگا اور نفس حدیث میں اس پر قرینہ یہ ہے کہ سرکار ﷺ نے فرمایا ”من سترہ“ جس پر اللہ نے پردہ ڈال دیا اور وہ کفر کے علاوہ چوری زنا وغیرہ کا مرتکب ہو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے چاہے معاف فرمائے چاہے عذاب دے تو ”ستر“ اس بات پر قرینہ ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ مراد ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ یہ قرینہ ضرور ہے اس بات کا کہ ”ذلک“ کا مشار الیہ غیر شرک

ہے لیکن اس توجیہ میں ایک طرح کا غموض و پوشیدگی ہے وہ یہ ہے کہ ستر بندہ مومن کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیا میں اس کی بحریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو فضیحت و رسوائی سے بچایا ہے۔ لہذا اس ستر کی علت کرم الہی ہے اور یہ علت مسلمانوں کے لیے ہے اور اہل کفر کی کوئی علت نہیں ہے تو یہ ستر اس بات پر خود قرینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو رسوائی سے بچائے تو اس کا مصداق مومن ہی ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہا اس پر خود ایک قرینہ صدر حدیث میں یہ ہے کہ ”فمن و فہی منکم فاجرہ علی اللہ“ کہ تم میں سے جو اس عہد کو پورا کرے تو اس کا اجر اللہ کے یہاں ہے یہ خود اس بات پر قرینہ ہے کہ گفتگو ان لوگوں سے ہو رہی ہے جنہوں نے سرکار ﷺ کی بیعت کی اور سرکار کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے تو خطاب مسلمانوں سے ہے اب تقدیری عبارت یہ ہوئی ”فمن و فہی منکم ایہا المومنون“ اے مسلمانوں! تم میں سے جو ان باتوں کو پورا کرے تو اس کا ثواب یہ ہے اور جو تم میں سے ان باتوں کو پورا نہ کرے تو اگر دنیا میں اس پر حد قائم ہو جائے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور یہ کفارہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ معاف بھی وہی چیز ہوتی ہے جو معاف ہونے کے قابل ہوتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ شرک سے کم گناہ معاف ہونے کے قابل ہے اور شرک معاف ہونے کے قابل نہیں ہے۔ لہذا خود کفارہ بھی اس بات کی دلیل ہوا بعض لوگوں نے اس استدلال کو ضعیف کہا حالانکہ یہ دلیل ضعیف نہیں بہت قوی ہے صدر جملہ کا ظاہری مفاد وہی کہ سرکار ﷺ مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔

یہاں پر ایک بات جو سب لوگوں نے فرو گزاشت کر دی ہے وہ یہ ہے کہ خود صدر حدیث میں تو یہ فرمایا اور کفارہ کا لفظ بھی اس بات پر قرینہ ہے کہ گناہوں سے مراد غیر شرک ہے اور ذلک کا مشار الیہ وہ تمام امور ہیں جو شرک سے کم ہیں۔ اس پر ایک دلیل حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ دنیا میں جس کے گناہ چھپے رہیں اور اس پر حد قائم نہ ہوئی تو وہ اللہ کی مشیت پر ہے چاہے تو اس کو معاف کرے چاہے تو عذاب دے یہ

مضمون بعینہ کلام پاک کا مضمون ہے جو حدیث ادا کر رہی ہے اس پر نظر کرتے ہوئے بات صاف ہو جاتی ہے کہ ”من“ اپنے عموم پر باقی ہے اور اس کا مصداق تمام مسلمان ہیں کافر نہیں ہے۔ ان تمام قرآن مقالیہ پر نظر کرتے ہوئے ”من“ کا مصداق صرف مسلمان ہیں اور اس میں عموم ہے ہی نہیں کہ دعویٰ خصوص کا کیا جائے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے طیبی کی اس توجیہ کو ضعیف کہا اور اپنی طرف سے ایک توجیہ انہوں نے پیش کی کہ ”ذلک“ کا مشار الیہ وہ پورا مجموعہ ہے تو اب یہاں پر اعتراض یہ پڑتا ہے کہ جب پورا مجموعہ اس کا مشار الیہ ہے تو اس میں شرک بھی شامل ہو گیا اور شرک معاف ہونے والا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے مراد یہاں پر شرک نہیں ہے بلکہ ”ریا“ شرک حقیقی مراد ہے اس کو امام عینی نے یہ کہہ کر رد کیا کہ یہ توجیہ خود ضعیف ہے اس کے اندر نظر ہے اس لیے کہ شرک جب مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ہوتا ہے جو منافی توحید ہے یعنی اس سے کفر ہی مراد ہوتا ہے اور اس سے ریا مراد نہیں ہوتی خصوصاً یہ حدیث ابتدائے اسلام میں واقع ہوئی اور ابتدائے اسلام میں جو سب سے پہلی بات حضور ﷺ نے لوگوں کو بتائی وہ اللہ کی وحدانیت ہے۔

شرح حدیث میں بھی شارحین نے یہ بحث اٹھائی اور اس حدیث کے پیش نظر اس سے اخذ کیا ہے کہ حدود کفارہ ہیں اگر دنیا میں اس پر حد قائم ہوگی تو آخرت میں اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا اور کوئی سزا نہ ہوگی کیونکہ تلوار کا مسلمان کے اوپر چلنا اور اس کی جان کا جانا یہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ان شارحین نے حدیث کے ظاہر سے یہ سمجھا کہ حدیث میں گفتگو حدود کے بارے میں ہے لیکن اگر حدیث کے الفاظ میں تامل کیا جائے، تو گفتگو حدود میں بھی ہے اور غیر حدود میں بھی ہے اس لئے کہ ”سرقہ“ اور ”زنا“ ایسے افعال ہیں جنکی حد مقرر ہے لیکن اولاد کو قتل کرنا کسی کو اسکی حد معلوم نہیں ایسے ہی زنا کرنا اور زنا سے جو بچہ پیدا ہو یہ جھوٹ ہے اس کی بھی کوئی حد مقرر نہیں یونہی سرور عالم ﷺ کی نیک کاموں میں معصیت یہ بہت بڑا

گناہ ہے لیکن اس کی کوئی حد مقرر نہیں اس سے معلوم ہوا کہ حدیث اپنے مفہوم سے حدود و تعذیرات دونوں کو شامل ہے اور دونوں کے بارے میں فرمایا کہ جس پر حد قائم ہوگئی یا دنیا میں تعذیر قائم ہوگئی تو اس کے لیے وہ کفارہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کی پردہ پوشی فرمائی اور قاضی اسلام اور حاکم شرع کے حضور اس کا معاملہ نہیں آیا کہ اس پر حد یا تعذیر قائم ہوتی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے چاہے تو اس کو معاف فرما دے چاہے تو عذاب دے۔

یہ موضوع بھی زیر بحث رہا کہ جس پر حد قائم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی نے دوسرے کو ناحق قتل کر دیا اب قصاص میں اس کو قتل کر دیا گیا یہ حد اس کیلئے کفارہ ہوگی مگر کیا اس مقتول کے لیے آخرت میں مطالبہ کا حق رہے گا یا نہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ آخرت میں اس کی تشفی کے لیے حق مطالبہ باقی رہے گا اور بعض لوگوں نے کہا کہ جب قاتل کو قتل کر دیا گیا تو مقتول کا حق اس کو مل گیا اب اس کا کوئی مطالبہ باقی نہیں رہے گا۔

علمائے اس پر بھی بحث کی ہے کہ حدود سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں اکثر علما نے اس حدیث کے پیش نظر یہ بتایا کہ حدود کفارہ ہیں جس پر حد قائم ہوگئی تو اس کے گناہ مٹ گئے اس پر آخرت میں کوئی مطالبہ نہ ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے پیش نظر اس میں توقف کیا وہ یہ کہ حضور ﷺ سے حدود کے بارے میں سوال ہوا کہ حدود کفارہ ہیں یا نہیں؟ تو حضور نے منہ مایا "ما ادری الحدود کفارات لا اهل ام لا" میں نہیں جانتا کہ حدود کفارہ ہیں یا نہیں۔ جو لوگ حدیث عبادہ سے استدلال کرتے ہوئے حدود کو کفارہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور ﷺ نے یہ پہلے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ کو نہیں بتایا کہ حدود کفارہ ہیں تب تک آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ حدود کفارہ ہیں یا نہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حدود کفارہ ہیں اور حدود سے گناہ مٹ جائیں گے تو حضور نے وہی مضمون فرمایا جو کہ حدیث عبادہ میں ہے کہ جس پر حد قائم ہوگئی تو وہ اس کے

لیے کفارہ ہے۔

اس پر علامہ عینی وغیرہ نے بہت سارا کلام کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اور اسناد میں کلام ہے اور حدیث عبادہ یہ سند اومتنا قوی ہے اور صحیح ہے اور بعض لوگوں نے تطبیق کی یہ صورت نکالی کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کا مفاد حدود کے کفارہ ہونے یا نہ ہونے میں شک ہے جب کہ عبادہ کی حدیث کا مطلب حدود کا کفارہ ہونا ہے لہذا تطبیق یہ ہوگی کہ حضور کو اب کی طرف سے جب تک بتلایا نہ گیا تو آپ نے شک کے طور پر فرمایا اور جب بتلادیا گیا تو حدود کو یقیناً کفارہ قرار دیا جیسا کہ عبادہ کی حدیث میں صراحت ہے۔

شیخ قطب الدین فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حدود کفارہ ہیں لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حدود کفارہ ہیں یہ نہیں اس میں توقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزا بتائی کہ ان سے قصاص لیا جائے اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرے اس آیت کریمہ کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرة عذاب عظیم“ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے اس کے پیش نظر انہوں نے توقف فرمایا کہ ان کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہوا کہ کون سا مضمون رائج ہے یا مرجوح اور نہ یہ ثابت ہوا کہ دونوں دلائل میں وجہ موافقت کیا ہے۔

حدیث مذکور میں فرمایا جو ان باتوں میں سے کوئی بات کرے پھر دنیا میں اس پر عقوبت ہو تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے تو اس کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مفہوم غیر مشروط ہے اس میں کوئی شرط نہیں اور حدیث ابو ہریرہ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث حضور ﷺ نے ان لوگوں کے حق میں ارشاد فرمائی کہ جو توبہ کر کے دینا سے گئے ان کا معاملہ اللہ کی مشیت کی طرف مفوض ہے چاہے تو حدود کو ان کے لیے کفارہ بنادے اور ان پر آخرت میں کوئی عقاب نہ ہو اور چاہے تو یہ ان کے لیے کفارہ نہ ہوں اور حدود قائم ہونے کے بعد بھی ان سے آخرت میں کوئی مطالبہ ہو۔ میری سمجھ

میں ان دونوں حدیثوں میں ایک وجہ موافقت آ رہی ہے وہ یہ کہ حدیث عبادہ میں ایک شرط اور مشروط ہے اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے اور (اس کی نظیریں پہلی حدیثوں میں بھی گزر چکی ہیں) کہ بظاہر حکم مطلق کا معلوم ہوتا ہے لیکن کسی معروف شرط کے ساتھ وہ حکم مشروط ہوتا ہے اور یہاں پر شرط معروف توبہ وندامت ہے اور جو توبہ کر لیتا ہے حدیث میں وارد ہوا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں عام ازیں کہ وہ قاضی کے پاس پہنچایا نہیں پہنچا اس سے گناہ سرزد ہوا اس نے توبہ صحیحہ، مقبولہ کر لی پھر اس کو مہلت نہ ملی اور مر گیا تو وہ حدیث کے حکم سے ایسا ہو گیا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب انشاء اللہ بحکم حدیث آخرت میں ایسے شخص سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا چاہے اس پر حد قائم ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اور ایک قرینہ میں یہ پیش کرتا ہوں کہ حدیث میں جو یہ فرمایا ”جس کا پردہ اللہ نے رکھا اور اس پر حد قائم نہ ہو سکی پھر وہ مر گیا تو اب وہ اللہ کی مشیت پر چاہے تو اس کو سزا دے چاہے تو اس کو بے سزا معاف فرما دے تو یہ بھی مشروط ہے اور شرط وہی ہے کہ توبہ صحیحہ سے اگر وہ مر گیا، مثلاً توبہ کرنے کا موقع نہ ملایا توبہ کی اس وقت جس وقت آدمی کی توبہ مقبول نہیں ہے یعنی حالت غرغہ میں روح حلق میں اٹک گئی اور معائنہ عذاب کا موقع آیا اب اس نے توبہ کی تو توبہ صحیح نہ ہوئی تو اب اس شرط پر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اور جو توبہ کر کے مر گیا تو چاہے اس پر حد قائم ہوئی یا نہ ہوئی لیکن ”التائب من الذنب کمن لا ذنب له“ کے پیش نظر اگرچہ اس پر حد قائم نہ ہوئی لیکن یہی حد اس کے لئے کفارہ ہو جائے گی اور انشاء اللہ اس سے کوئی مطالبہ نہ ہوگا۔ اور یہی حکم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا اور اس پر حد قائم نہ ہوئی تو اس کا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہے مطلق نہیں ہے بلکہ مشروط ہے اور ایسے ہی جس پر حد قائم ہو گئی تو یہ حد اس کے لئے کفارہ ہے۔ تو یہ حکم بھی مطلق نہیں ہے، مشروط ہے، یعنی جسکو توبہ صحیح کا موقع مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے توبہ کر لی تو انشاء اللہ یہ حد و بھی اس کے لیے مکفر ہوں گی یہ میرے نزدیک دونوں حدیثوں میں وجہ تطبیق ہے۔ حدیث ابو ہریرہ میں سرکار نے فرمایا ”لا

ادری "اس سے نفی علم نہیں ہے بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ جو لوگ بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے میں انکے بارے میں کوئی تفصیل و تعیین نہیں کرتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے چاہے تو انکی حدود کو کفارہ بنادے اور چاہے تو انکے ساتھ وہی معاملہ کرے جو آیت میں آیا "لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم" انکے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں انکے لئے بڑا عذاب ہے۔ اب ذیل میں اس سلسلے میں کہ حدود کفارہ ہیں چند احادیث پیش کرتے ہیں جنکو امام عینی نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ اگر حدود مستأنم ہو جائیں تو یہ اصحاب حدود کے لئے کفارہ ہیں اور انکے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس صورت میں مقتول کو اس کا حق مل جاتا ہے اور قاتل پر کوئی مطالبہ باقی نہیں رہے گا اور ایک حدیث یہ ہے "ان السيف محال لخطايا" کہ تلوار تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور دوسری حدیث یہ ہے کہ "جب قتل آجائے تو وہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اگر قتل کسی کو حداً کیا گیا تو یہ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے" بہر حال اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ حدود اصحاب ذنوب کے لئے کفارہ ہیں۔

علامہ بدر الدین عینی نے اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے یہ بحث بھی ذکر کی کہ حضور ﷺ نے یہ بیعت جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے کب لی؟ کیا یہ الفاظ سرکار نے اسی لیلۃ العقبة (جو بیعت اولیٰ ہے) میں فرمائے یا یہ بیعت کے الفاظ فتح مکہ کے بعد جب آیت اتری جس میں سرکار سے فرمایا گیا کہ مومنات اگر تمہارے پاس آئیں تو تم ان سے ان باتوں پر بیعت لو جو قرآن کریم میں ذکر ہوئیں تو اسی وقت حضرت عبادہ سے بھی فرمائے اس معاملہ میں اختلاف ہے ابن حجر عسقلانی اس بات کے قائل ہوئے کہ یہ سارے الفاظ جو بیعت کے ہیں یہ متاخر ہیں اور لیلۃ العقبة میں حضور نے انصار کرام سے اس بات کی بیعت لی کہ حضور پر ایمان لائیں اور حضور کے دین کو قبول کریں اور یہ کہ حضور کی حفاظت فرمائیں اور یہ کہ جب وہ ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے تو یہ مہاجرین کو پناہ دیں۔ اور باقی

الفاظ حضرت عبادہ بن صامت نے جب آیت اتری اس وقت سنے۔ اور حضرت امام عیسیٰ نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ حضور ﷺ نے یہ بیعت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقبہ اولیٰ میں لی تھی اور یہ الفاظ حضور نے ان سے اسی وقت فرمائے اور ان دلائل کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔

استنباط احکام: پہلا حکم حدیث کا یہ ہے کہ حدیث کے آخری کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے نہ گنہگار پر حد و قائم کرنا اور نہ سزا دینا واجب ہے اور نہ فرماں برداروں کو ثواب دینا واجب ہے سب اللہ کے کرم پر ہے اگر اس نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لے لیا اور وعدہ فرمایا کہ فرماں برداروں کو ثواب دوں گا تو اس کا وعدہ مختلف نہیں ہو سکتا۔ اور عاصیوں کے لئے اللہ نے فرمایا کہ یہ میری مشیت پر ہے کفر کے علاوہ جو گنہگار ہیں چاہوں تو انکو معاف کر دوں چاہوں تو انکو عذاب دوں لہذا معلوم ہوا کہ اللہ پر کچھ واجب نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ”فہو الی اللہ“ اللہ نے جس کا پردہ رکھ لیا اور دنیا میں اس پر حد قائم نہ ہوئی تو اس کو اور جن کے بارے میں نص قطعی ہمارے پاس نہیں جو دنیا میں کوئی گناہ کرے اور دنیا میں اس کو سزا مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کریم ہے اس بات سے کہ وہ آخرت میں دو بارہ عقوبت کرے۔

معاملہ اللہ کی طرف ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو توبہ سے پہلے مر گیا اس کا حکم اللہ کی طرف مفوض ہے چاہے تو اس کو بے حساب معاف فرما دے اور جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو اس پر عقاب فرمائے اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، معتزلہ و خوارج نے اس پر مخالفت کی ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر مرتکب گبیرہ کو عذاب دینا واجب ہے۔ لہذا یہ حدیث معتزلہ کے خلاف حجت ہے۔

اور مارزی نے کہا کہ آجکل کے وہابی بھی اس میں شامل ہیں خاص کر اسماعیل دہلوی ان کو اس نے شرک جلی کی حد میں رکھا اور مسلمانوں کو کافر بتایا تو اس میں ان کا کھلا رد ہے کہ اہل کبار جو مومن ہوں اور شامت اعمال سے گناہوں کے مرتکب

ہوں وہ مسلمان ہیں ان کی تکفیر جائز نہیں۔

اس حدیث میں سرکار کے فرمان ”فہو الی اللہ“ سے اشارۃ النص کے طور پر یہ ثابت ہوا کہ کسی کے حق میں (تعلیٰ) یا شہادت دینا کہ گواہی دیتا ہوں کہ شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے اس قسم کے یقینی حکم کو شہادت سے مؤکد کرنا جائز نہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے بارے میں نص قطعی وارد ہوئی کہ یہ کافر ہیں۔ اور جن کے بارے میں نصوص قطعیہ سے ثابت ہوا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ اہل جنت ہیں اور جن کے بارے میں نص قطعی ہمارے پاس نہیں ہے تو ان کو جنتی یا جہنمی کہنا یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے۔

اور یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوا کہ جس شخص پر حدود قائم ہو جائیں اور تو بہ صحیحہ کے ساتھ وہ مر جائے تو یہ حدود اس کے لئے معین و مددگار ہیں اور آخرت میں اس سے کوئی مطا لبہ نہ ہوگا اور اس پر بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جس کو امام عینی نے اس موقع پر ذکر کیا ہے۔ ”من اصاب ذنبا فعوقب بہ فی الدنیا فاللہ اکرم من ان یشی بالعقوبة علی عبده فی الآخرة“ اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے روایت کیا اور ترمذی و حاکم نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے۔

دوسری حدیث ابو جہنی سے مروی ہے جو امام طبرانی نے روایت کی ہے اور خزیمہ کی حدیث کو امام احمد نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے ”من اصاب ذنبا اقیم الحد علی ذلک الذنب فہو کفار تہ“ جو کوئی گناہ کرے اور اس پر دنیا میں اس پر حد قائم ہو جائے تو یہی حد اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔

اور ابن عمر سے بھی اس مضمون کی حدیث مروی ہے اور اس کو طبرانی نے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا ”ما عوقب رجل علی ذنب الا جعلہ اللہ کفارة لہما اصاب من ذلک“ کوئی شخص جب اس کو دنیا میں کوئی عقاب قائم ہوتا ہے یا کوئی حد قائم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ کر دیتا ہے اس گناہ کا جو اس نے دنیا میں کیا۔

سوالات و جوابات : سوال یہ ہے کہ یہاں پر حضور ﷺ نے انصار کرام سے بیعت لی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے فرمایا ”ولا تقتلوا اولادکم“ تو اس میں خاص قتل ولد سے نہیں و ممانعت وارد ہوئی جس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ غیر ولد کا قتل جائز ہے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ یہ خاص مفہوم لقب سے احتجاج کے قبیل سے ہے اور اصول میں یہ مقرر ہو چکا ہے کہ کسی خاص چیز کا ذکر اس کے علاوہ دوسری چیز کی نفی کا فائدہ نہیں دیتا ہے اس کو مفہوم لقب کہتے ہیں کہ جب چیز کا ذکر کیا جائے اور اس سے یہ سمجھا جائے کہ اس چیز کا ذکر ہو گیا تو دوسری چیز منفی ہے یہ استدلال مردود و غیر مقبول ہے تو یہاں پر یہ جو استدلال ہے اور جو وہم پیدا ہوا ہے وہ اس قبیل سے ہے کہ جب حدیث میں ولد کا ذکر ہوگا تو یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ صرف قتل ولد منفی ہے اور دوسری جانوں کا قتل ناحق جائز ہے۔ اور اس کا ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ شرعاً جن مفاہیم مخالف کا اعتبار اگر ہے تو یہ اس صورت میں ہے جب کہ کسی شے کی تخصیص باعتبار غالب عادت نہ ہو، رواج سے کسی شے کی تخصیص نہ کی گئی ہو۔ اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عربوں میں جو عادت و رواج غالب تھا اس کے اعتبار سے قتل ولد کی تخصیص کی گئی اس کے قباحت و شاعت کے خاص اہتمام کے لیے کہ فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہو یہ بہت بری عادت ہے اس سے تم لوگ باز آؤ۔ میری بیعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا شرک، چوری، زنا، قتل ولد، یہ سب بڑے بڑے کبائر ہیں ان سے بچے رہو۔ یہ نہیں کہ کچھ خاص ممنوعات کا ذکر کر دیا گیا تو ان سے بچو وہ جائز نہیں باقی امور جائز ہیں۔ بلکہ ان خاص ممنوعات کا ذکر اس لئے کر دیا گیا کہ ان کی تخصیص خاص توحب کی مقتضی تھی اس اعتبار سے ان کی تخصیص کی گئی ورنہ یہ نہیں ہے کہ ان کے سوا اور دیگر امور جائز ہیں۔ اور طرز کلام و مقام سے خود یہ مفہوم ہو رہا کہ جن چیزوں کی ممانعت لفظاً مذکور ہے وہ تو منع ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب تم نے میری بیعت کر لی تو تمہارے اوپر میری اتباع واجب ہے۔ اور میں جس بات کا تم کو حکم دوں اس حکم کی تعمیل و فرماں

برداری تم پر لازم ہے اور میری مخالفت تمہارے اوپر قطعاً حرام ہے۔ چنانچہ یہاں پر تخصیص کے بعد عموم کی طرف اشارہ کیا ”ولا تعصوا فی معروف“ یہاں پر مفعول بہ ضمیر متکلم کو محذوف کر دیا گیا ہے اور دوسری روایت میں ”ولا تعصونی“ ہے کہ میری معصیت کسی نیک کام میں نہیں کرو گے۔ یہ جو مانعت ہے سب کو عام ہے۔ اب مفہوم مخالف کے طور پر یہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ نیک کام میں میری معصیت نہیں کرو گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ منکر کا حکم بھی حضور کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ جواب یہی ہے کہ مفاہیم مخالف کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں معروف سے کنایہ کیا گیا ہے اتباع سے۔ یعنی جن امور میں میری پیروی شرعاً مطلوب ہے ان میں تم میری مخالفت نہیں کرو گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جملہ ”لا تعصوا“ انشاء ہے جو نہی پر مشتمل ہے اور اس میں ایک دلالت مقام ہے قرینہ مقام ایک خبر محذوف پر دلالت کر رہا ہے کہ نیکی میں تم میری مخالفت نہیں کرو گے اور میں تم کو حکم نہیں دیتا مگر نیکی کا۔ اس خبر نے یہ بتایا اور نبی کی نبوت نے اس بات پر دلالت کی کہ نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ تمام صغائر و کبائر سے معصوم ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی امت کو کسی برائی کا حکم دے جو کچھ حکم دیگا وہ ایسا ہوگا جو سراسر نیکی ہوگا اس پر یہ محال ہے کہ وہ برائی کا حکم دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور انصار کرام کے دلوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور رغبت بھی دلار ہے ہیں کہ میں جو حکم تم کو دے رہا ہوں تمہارا اس میں بھلا ہے وہ سب خیر ہی خیر ہے اور اس میں تمہارے لئے میری معصیت روا نہیں اگر تم میری معصیت کرو گے تو تم اپنا ہی بگاڑو گے اس لئے کہ میں تو خیر ہی کا حکم دیتا ہوں اور منکر کا حکم نہیں دیتا۔

حدیث میں مذکور: سرکارِ دو عالم ﷺ کے طرزِ خطاب سے اور یہاں پر جو خبر محذوف ہے اس سے حضور ﷺ کی عصمت معلوم ہوئی کہ خود تو منکر کے ارتکاب سے منزہ ہیں ہی دوسروں کو بھی محض منکر کے حکم سے منع کرتے ہیں جو حکم دیں گے وہ خیر ہی ہوگا۔ اور بالفرض اگر بغرض غلط میرا حکم اگر معصیت میں ہو تو تمہارے اوپر میری

اتباع واجب نہیں ہے اس لئے کہ ”لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق“ کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اتباع نہ کرے۔ بغرض غلط اگر معصیت کا حکم دیں تو تمہارے اوپر اسکی اتباع واجب نہیں لیکن یہ کلام فرضی ہے۔

قتل ولد کی تخصیص کی چند وجوہ تھیں ان میں سے ایک یہ کہ ان لوگوں میں زیادہ رواج قتل ولد کا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ قتل کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں جیسے گلا کاٹ دینا، گلا گھوٹ دینا، اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں۔ عربوں میں جو قتل اولاد کی رسم تھی وہ بہت ہولناک، انسانیت سوز تھی، وہ زمین میں گڑھا کھود کر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے یہ قتل کی بہت ہولناک صورت ہے اس وجہ سے بھی قتل ولد کی خاص توجہ دی۔ اور اگلی بات یہ کہ قتل ولد، ایک گناہ نہیں ہے بلکہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو قتل ولد ہے اور دوسرا یہ کہ قطع رحم ہے، رشتہ داری، قرابت جسکو ملانے کا شرع نے حکم دیا، اہتمام فرمایا اس میں اس صلہ رحمی کا اہتمام نہیں ہے اور قتل ولد میں صرف یہی نہیں کہ ایک جان گئی بلکہ بیوی کے ساتھ بھی ظلم ہوا اور اسکے ساتھ جو دوسرے قرابت دار ہیں ان کا حق بھی متعلق تھا ان کا بھی کاٹنا لازم آیا۔ اس لئے قتل ولد کی تخصیص ہوئی۔

حدیث پاک میں ولا تعصونی فی معروف: کسی نیک بات میں میری نافرمانی نہ کرو۔ یہاں معروف کو نکرہ فرمایا اور اس سے مراد نکی ہے اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ معروف سے مراد اتباع ہے کہ محل اتباع میں جن چیزوں میں میری اتباع میرے حکم سے واجب ہے اس میں میری نافرمانی مت کرو۔ تو اس طرز سے واجبات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا جو کچھ تمہارے اوپر واجبات ہیں ان کو ادا کرو اور ترک واجب یہ معصیت ہے تو واجب کو ترک کر کے محرمات کا ارتکاب کر کے معصیت کے مرتکب نہ بنو بلکہ جو کچھ میں تمہیں حکم دوں اس میں میری اتباع کرو تو اس طرز پر تمام محرمات بھی آگئے اور اس کے ضمن میں واجبات کا ذکر بھی ہو گیا۔

اب یہ بات کہ اس کی حکمت کہ محرمات کا ذکر خاص طور پر کیا گیا اور واجبات کا

ذکر ضمنی طور پر ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ذکر کی جاتی ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ شارع علیہ السلام کو منہیات سے پرہیز اور ان سے اجتناب میں کتنا اہتمام اور واجبات بھی لائق اہتمام ہیں شریعت نے ان کی تاکید و سرمائی ہے اور واجبات کی تعمیل کا حکم بھی ہے لیکن حدیث میں یوں فرمایا جو کچھ میں تم کو حکم دوں تو اس میں جو تمہاری استطاعت میں ہے اس کو ضرور بجالاؤ ”ما امرتکم بہ فاقوا منہ ما استطعتم“ جو کچھ میں تم کو حکم دوں تو اس میں جس قدر کی تمہیں استطاعت ہے اس کو ضرور بجالاؤ اور جس سے میں تمہیں منع کروں اس سے باز رہو۔ واجبات میں استطاعت کی قید لگائی اور یہاں ممنوعات میں استطاعت کی قید نہیں لگائی اس سے معلوم ہوا کہ ممنوعات سے اجتناب کا شارع علیہ السلام کو بہت زیادہ اہتمام ہے اس لئے خاص طور پر ان کو ذکر کیا۔

یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ کے یہ احکام صرف صحابہ کے لئے نہیں ہیں بلکہ رہتی دنیا تک ساری امت کے لئے ہے اور حضور کی رسالت یہ عام ہیں تو حضور ﷺ کا حکم باقی ہے اور وہ اپنے اس دائمی حکم کے اعتبار سے بھی زندہ ہیں، باقی ہیں، تو آپ کا حکم جب باقی ہے تو اس طرز نے یہاں پر یہ بتایا کہ حضور نے یہاں پر ”لا تعصوا“ فرمایا اور مفعول بہ کو ذکر نہیں فرمایا کیوں کہ اگر مفعول بہ کو ذکر کر دیتے تو ایک طرح کی تعین ہو جاتی۔ یہاں پر مفعول بہ کو عموم کے لئے ذکر نہیں کیا کہ ”امر منکر“ میں کسی کی معصیت تمہیں جائز نہیں ہے کوئی تم کو بھلائی کا حکم دے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کے حکم کو مانو اور اس میں اس کی اتباع کرو کیونکہ اس کا حکم اگرچہ بظاہر اس کی زبان سے ادا ہوا ہو لیکن یہ قیامت تک میرا حکم ہے۔ لہذا تم کو کوئی بھی بھلائی کا حکم دے تو اس کو مانو۔ اور کسے باشد اگر تم کو منکر کا حکم دیتا ہے تو منکر کا حکم نہ میرا حکم ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور منکر میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے اس وجہ سے حضور نے ”ولا تعصوا“ میں مفعول بہ کو ذکر نہیں فرمایا۔

سرکارِ دو عالم ﷺ نے آگے فرمایا ”فمن وفى منکم فأجره علی اللہ“ جو تم

میں سے ان باتوں کو پورا کر دے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں اور یہاں پر اس طور پر بیان کیا گیا گویا کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا ثواب واجب ہے اور معتزلہ وغیرہ کا مذہب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر صلح للعباد واجب ہے۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ نہ اس پر کسی کو عقاب کرنا واجب ہے اور نہ کسی کو ثواب دینا واجب ہے۔ جو کچھ وہ ثواب دے وہ محض اس کی عطا ہے اس کا فضل ہے۔ پھر یہاں پر ”علی“ کیوں فرمایا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر اس کو لے لیا ہے اس اعتبار سے یہ فرمایا کہ اس کا اجر اللہ پر ہے اور یہ کہ اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ فرماں بردار کو ثواب دیگا اور جو گنہگار ہیں ان میں سے جس کو چاہے گا عذاب دیگا اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ مختلف نہیں ہو سکتا ہے لہذا جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے تو اس کو ضرور ہونا ہی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ فی الجملہ وجوب ہے لیکن معتزلہ جس وجوب کے قائل ہیں وہ سراسر گمراہی ہے۔ اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مختار ہے اور اس نے اپنی مشیت سے یہ چاہا کہ میں فلاں کو ثواب دوں گا اور فلاں کو میں عذاب دوں گا تو اب اس کی مشیت کے بعد اس کا ارادہ کسی فعل سے متعلق ہوا تو اب اس فعل کا معرض وجود میں آنا ضروری ہو گیا یہ وجوب سنی حنفی ہے اس کی تفصیل اعلیٰ حضرت نے ”المعتمد المستند“ میں فرمائی ہے۔

مذکورہ حدیث میں جو وجوب سمجھ میں آیا یہ ”علی“ حرف جر سے آیا کہ وہ استعلا کے لیے آتا ہے اور ایجاب کے لیے بھی آتا ہے مگر ساتھ ہی اس کے علاوہ دیگر معانی کے لیے بھی آتا ہے، کبھی مقاربت و ”ان“ وغیرہ کے معنی کے لیے بھی آتا ہے جیسے ”اکرم علی اللہ“ فلاں شخص اللہ پر زیادہ کرامت والا ہے۔ یعنی اللہ کے حضور میں اس کو زیادہ کرامت حاصل ہے تو اب جزو حدیث کا مطلب یہ ہوا ”فاجرہ علی اللہ“ یعنی ”اجرہ عند اللہ“ نیز یہاں اجر کہنے میں بھی مجاز ہے کہ حقیقت میں اجر اس کو کہتے ہیں جو عامل کا حق ہوتا ہے کہ مزدوری کے بعد مالک جو اس کو اجرت دیتا ہے یہ اجرت

مستحقہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طور پر کسی کا حق نہیں ہے یہاں پر مجازاً اس ثواب کو حق کہہ دیا گیا کہ وہ صورت میں اجر کے مشابہ ہے۔

حدیث مذکورہ کا یہ جزو ”ولاتاتوا بہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم“ بھی وضاحت طلب ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہاں کہ بہتان کسی قسم کا ہو خلاف واقعہ بات کسی کی طرف منسوب کرنا، یا خلاف واقعہ بات بولنا“ یہ مراد ہے۔ کہ جھوٹ نہیں بولو گے یا کسی پر بہتان نہیں باندھو گے۔ رہا یہ سوال کہ اس کی تطویل کیوں کی تو وہ بہتان کی شاعت و قباحت بیان کرنے کے لیے ہے۔ کہ بہتان جو خلاف واقعہ بات ہے اسکے تم مرتکب نہ ہو گے پھر ”تفترونہ“ کہہ کر اس کو مزید موکد کر دیا کہ بہتان لانا تو درکنار اس کا قصد بھی نہ کرو گے وہ بہتان تمہاری زبان سے ادا ہو یا تمہارا دل اس کا قصد کرے یا کسی طور پر تم اس بہتان میں مددگار ہو وہ حرام ہے۔ پھر ”بین ایدیکم وارجلکم“ فرمایا یہ عرب کا محاورہ ہے اور یہاں ”یدورجل“ سے آدمی کی ذات مراد ہے۔ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی جنایت قولیہ کرتا ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے ”ہذا مما قدمت یداک“ یہ وہ جرم ہے کہ جو تیرے ہاتھوں نے کیا ہے تو سرادو ہی ہوتی ہے کہ تو نے خود کیا ہے۔

لہذا اکثر ”بین ایدیکم وارجلکم“ سے کنایہ ذات سے ہوتا ہے۔ مزید اس میں ”ارجلکم“ کا اضافہ کر دیا اس افادہ کے لئے کہ نہ تم اس کا قصد کرو گے اور نہ اپنے ہاتھوں سے اسکو کرو گے یعنی اس بہتان کو گڑھنے کے لئے پیروں سے چل کر سعی بھی نہیں کرو گے تو یہاں پر ارشاد بے بہتان کسی طور پر ہو اس سے منع فرمایا۔ محاورہ عرب میں بین ایدیکم کا مطلب لوگوں کے سامنے“ بھی ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ بہتان تو بہتان ہے ہی لوگوں کے سامنے دانستہ طور پر گڑھی ہوئی بات اٹھانا یہ بڑی بے حیائی ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے گڑھی ہوئی بات کہے اور اس طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنے

آپ کو رسوا کرے۔ اس لئے یہاں بین ایدی کم فرمایا گیا۔ نیز یہ کلمات کریمہ ہیں جو قرآن کریم میں اصل میں بیعت نساء کے ذکر میں وارد ہوئے تو وہاں پر فرمایا گیا ”ولا یاتین بہتان یفترینہ ایدیہن وارجلہن“ یہ عورتیں کوئی ایسا بہتان نہ لائیں جس کو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان اٹھائیں تو یہاں پر ہاتھ پیر سے مراد موضع ولادت ہے یعنی گناہ کے ذریعہ سے کوئی بچہ پیدا ہو یا عورتوں کو کوئی بچہ راستہ میں ملے اور وہ اس کو دوسرے مرد سے منسوب کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ فلاں کا بچہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بچوں کو اپنی طرف منسوب کرنے میں جھوٹ سے کام نہ لیں جو تمہاری اولاد ہے اس کو اپنا بچہ کہو اور جو تمہاری اولاد نہیں ہے عام ازیں کہ وہ ”ولد الزنا“ ہو یا وہ بچہ راستہ میں کہیں سے اٹھایا گیا ہو تو اس کو اپنا بچہ مت کہو یعنی عورتوں کے اس فعل کو مقرر مت رکھو۔

باب من الدين الفرار من الفتن

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعَصَعَةَ عن أبيه عن أبي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن" (ترجمہ) ہم سے حدیث بیان کی عبد اللہ بن مسلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صصعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ حضرت ابوسعید خدری سے، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا عنقریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان شخص کا بہتر مال بکری ہوگا جس کو لیکر کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر جائے گا اور بارش کے مقامات کو تلاش کرے گا اور وہاں اپنی بکریوں کو لے جائے گا اپنے دین کو لیکر وہ فتنوں سے بھاگے گا۔

امام بخاری نے اس عنوان سے یہ باب باندھا جس میں ذکر کیا جائے گا کہ دین و ایمان کے شعبوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کو لیکر کے فتنوں سے بھاگے۔ امام صاحب نے یہاں پر اس باب کے تحت مذکورہ حدیث سے جو معنی اخذ ہوتے ہیں اسی کو لیکر باب باندھ دیا اور اسی معنی کو باب کا عنوان قرار دیا کیونکہ یہ امام بخاری کی عادت ہے کہ تعلیقاً نفس حدیث کو ذکر دیتے ہیں اور کبھی یہ کہ حدیث سے جو معنی ثابت ہوتا ہے اس کو اخذ کر کے باب باندھتے ہیں۔

بیان اعراب میں یہاں پر دو وجہیں جائز ہیں ایک تو یہ کہ ”باب“ کو ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے اور مبتدائے محذوف کی خبر بنایا جائے ”ہذا باب“ اور یہاں پر ایک صفت قرینہ مقام سے مقدر ہے یعنی ”ہذا باب یذکر فیہ من الدین العسرار من الفتن“ یہ باب وہ ہے جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ دین کے امور سے یہ ہے کہ آدمی ایام فتنہ میں اپنے دین کو لیکر کے لوگوں سے جدا ہو اور کسی ایسی جگہ جائے جہاں پر اس کا دین و ایمان محفوظ ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ”باب“ کو سکون کے ساتھ پڑھا جائے تو اب یہ مبنی علی السکون ہوگا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ پہلے ”کتاب الایمان“ کے تحت جواب ابواب لیکر آئے ان میں ”من الایمان“ کہا اور آگے بھی ایسے ابواب آئیں گے اور یہاں پر ”من الدین“ کہا آخر یہاں پر طرز کیوں بدلا؟ تو اسکی طرف اشارہ پہلے بھی گذر چکا تھا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف ابواب میں مختلف اسالیب ہیں۔ کہیں جو حدیث ذکر کرتے ہیں بعینہ اس کا کوئی محذول سیکر تعلیقاً اسی کو ذکر کر دیتے ہیں پھر پوری حدیث اپنی سند سے ذکر کر دیتے ہیں جیسا کہ سابقہ ابواب کا طرز ہے۔ اور کہیں یہ طرز گذرا کہ حدیث سے جو معنی ماخوذ ہوتا ہے اس معنی کو عنوان باب بناتے ہیں تو چونکہ یہاں حدیث میں آیا ہے ”یفر بدینہ من الفتن“ کہ اپنے دین کو لیکر فتنوں سے بھاگے گا۔ لہذا ترجمہ الباب میں بقدر امکان معنی کو لیا اور کلمات حدیث سے تمین و تبرک کے لئے بقدر امکان وہ لفظ لے لیا جو آخر میں وارد ہے۔ لہذا یہاں پر ”من الاسلام“ یا ”من الایمان“ نہ کہہ کر ”من الدین“ کہا اور ساتھ ہی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح سے اسلام و ایمان مترادف ہیں یوں ہی دین کا اطلاق بھی دونوں پر ہوتا ہے چنانچہ خود مسترآن کریم میں ہے ”ان الدین عند اللہ الاسلام“ دین اللہ کے یہاں اسلام ہی ہے۔ مذکورہ گفتگو سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دین کو بچانے کے لئے فتنوں سے بھاگنا یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے اسلئے کہ دین کی حفاظت اس فرار پر موقوف ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ ”ما لا یتم الواجب الا بہ فهو واجب“۔ واجب جس کے بغیر متحقق نہ ہو تو وہ فعل بھی

واجب ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان جس طرح سے شرعاً مطلوب ہے اور دین کی حفاظت شرعاً مطلوب ہے اسی طرح دین کی صیانت کے جتنے مقدمات و وسائل و مبادی ہیں وہ بھی شرعاً مطلوب ہیں، انہیں میں سے ایک ”الفرار من الفتن“ کہ آدمی ایام فتنہ میں اپنے دین کو لیکر کہیں چلا جائے اور اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر وہ کہیں اسی جگہ جائے جہاں اس کا دین محفوظ رہے۔ اس گفتگو سے امام نووی کے اس اعتراض کا جواب بھی حاصل ہو گیا جو انہوں نے کیا کہ امام بخاری نے اس حدیث سے جو باب کا عنوان قائم کیا ”الفرار من الفتن“ اس پر اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ”نفس فرار“ یہ دین و ایمان میں سے ہے اس کا قائل کوئی نہیں ہے اور فرار اگر صیانت دین کے لئے ہو تو وہ دین و ایمان سے ہے۔ کیونکہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ جو چیز جس چیز کا مقدمہ ہو اور وہ شئی اس پر موقوف ہو تو وہ وسیلہ اور مقدمہ اس شئی کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں پر فرار چونکہ دین کا مقدمہ اور وسیلہ ہے تو یہ بھی دین میں سے ہے۔ خود سرکار کے فرمان سے یہ ثابت ہے کہ ”فرار من الفتن“ ایمان و دین میں سے ہے دین کی حفاظت کی خاطر۔ لہذا آدمی اپنے وطن کو اپنے ایمان کی خاطر چھوڑ کر جائے یہ بھی دین کا حصہ ہے یا وہ اپنے وطن میں رہ کر ہی مشاہد خیر میں شریک ہو اور جب حاجت ہو لوگوں کے ساتھ بیٹھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے اور ان کے وہ افعال و اقوال جو دین سے مناسبت نہیں رکھتے خلاف دین ہیں ان میں ان کی مشارکت نہ کرے تو اس کے لیے بھی دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایام فتنہ میں اگر اسی حالت ہو جائے کہ آدمی اپنا ایمان نہیں بچا سکتا اور اس کو وہ فتنہ کی جگہ چھوڑنا ضروری ہو جائے تو اس کو فتنہ کی جگہ چھوڑنا ضروری ہے۔ اب یہ حکم جیسے وہاں کے حالات ہو گئے ویسے ہی وہاں مرتب ہو گا اگر اندیشہ قوی ہے کہ اگر یہ وہاں پر رہے گا تو اس کے دین و ایمان پر ضرر پہونچے گا اور دین و ایمان محفوظ نہیں رکھ سکے گا اگر ایسی یقینی حالت ہے تو اس صورت میں فرض ہے اور اگر یہ حالت یقینی

نہیں ہے بلکہ مظنون ہے تو اس پر وہاں سے چلا جانا واجب ہے اور یہ حالت اس درجہ نہیں ہے اور اتنا قوی اندیشہ بھی نہیں ہے تو اگر اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہاں سے جانا بہتر ہے تو یہ درجہ مستحب میں ہے جیسے کہ ائمہ کرام نے نکاح کے بارے میں یہ تفسیر کی ہے کہ جس کو یہ خوف ہو اور اس بات کا یقین ہو کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں مبتلا ہو جائیگا تو اس کے حق میں نکاح فرض ہے۔ اور جس کو ظن غالب ہو اس کے حق میں واجب ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کے حق میں نکاح مسنون ہے۔ اس طرح ”فرار بالدين“ میں تینوں صورتیں آتی ہیں۔

حدیث مذکورہ بالا سے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر آدمی قدرت رکھتا ہے تو ایام فتنہ میں لوگوں سے جدا رہے اور وہاں سے چلا جائے اس کے لئے جانا بہتر ہے جبکہ شبہ قویہ فتنہ میں پڑنے کا نہ ہو۔ اور اگر شبہ قویہ ہے تو واجب ہے یا فرض ہے جیسا کہ پہلے گزرا اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ شخص مستفید یا مفید نہ ہو اگر وہ استفادہ کی منزل میں ہے ابھی احکام ضروریہ دینیہ اس نے نہیں حاصل کیے ہیں تو اس صورت میں یہ فرض ہے کہ پہلی فرصت میں جس قدر ممکن ہو احکام ضروریہ دینیہ علماء سے حاصل کرے اور ان کے تعلم سے فرصت پائے اور پھر وہ اس جگہ سے الگ ہو جائے جو محل فتنہ ہے اور اگر وہ مفید ہے یعنی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ مقتدا ہے لوگوں کا مرجع ہے اور اس سے لوگوں کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور جو فتنے لوگوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں وہ ان کا ازالہ کر سکتا ہے ایسے شخص کے لیے جو اس پر قدرت رکھتا ہے اس کے لیے الگ ہونے کا حکم نہیں ہے بلکہ اس کو یہ حکم ہے کہ ان فتنوں سے جدا رہ کر اسی جگہ پر رہے اور لوگوں کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور الگ ہونے کا حکم اس شخص کے لئے ہے جو نہ مفید ہو اور نہ مستفید ہو۔

مذکورہ وضاحت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کے احوال تین ہیں:

(۱) مفید۔ (۲) مستفید۔ (۳) غیر مفید و مستفید۔

جو مفید ہے اس کو لوگوں میں رہ کر لوگوں کو فائدہ پہنچانا ضروری ہے۔ جو مستفید

ہے اور اس کو تعلم کی حاجت ہے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس جگہ پر رہے جہاں پر وہ دین سیکھتا ہے اور اگر اس کو احکام دین سیکھنے کی حاجت اس طرف بلائے تو وہ اپنا وطن چھوڑے اور اسی جگہ جائے جہاں وہ احکام دین سیکھے۔ یہ بھی ”فرار من المذنب“ کی ایک صورت ہے۔ یہاں پر فتنہ یہ ہے کہ اگر جاہل رہ جائے گا اور دین کے احکام نہیں سیکھے گا تو ان پر عمل کیا کرے گا؟ اور وہ شخص جو نہ مفید ہے نہ مستفید ہے اس کے لئے خلوت ہی متعین ہے کہ وہ لوگوں سے دور رہے اور اپنے دین کی حفاظت کرے یعنی اس سے یہ منظون نہیں ہے کہ لوگوں کو فتنہ سے بچائے گا اور جتنا علم فرض ہے وہ حاصل کر چکا ہے اب اس کو استفادہ کی ضرورت نہیں ہے لہذا اس کے لئے یہی ضروری ہے کہ لوگوں سے الگ رہے۔

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تین چیزیں اپنے ملفوظ میں افادہ فرمائیں جو شخص کہ قدرت رکھتا ہے فتنوں کو ختم کرنے کی، تو اس کے حق میں فرض عین ہے اور اگر وہاں پر چند لوگ ہیں تو یہ دین کے حق میں یا تو فرض عین ہو گا یا یہ فرض کفایہ ہو گا کہ ان چند میں سے اگر ایک اس کام کو انجام دے دے تو سب کے سر سے گناہ اتر جائے گا اور اگر کوئی انجام نہ دے تو سب گنہ گار ہوں گے۔

یہ جو کچھ مذکور ہوا یہ اس وقت ہے جب کہ ایام فتنہ ہوں اور اگر ایام فتنہ نہ ہوں تو ایسی صورت میں گوشہ نشینی افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا افضل ہے؟ اس میں علماء مختلف ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ بہت سارے فقہائے شافعیہ کا یہ مذہب ہے کہ ایسی حالت میں آدمی کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ملے کیونکہ اس میں استفادہ و افادہ دونوں کے مواقع ہیں لوگوں کو یا تو خیر پہنچائے گا یا لوگوں سے خیر حاصل کرے گا بھلائی کا حکم دے گا برائی سے روکے گا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ایام اعتدال میں کہ جن میں فتنہ غالب نہ ہو لوگوں کے لئے اجتماع اور محافل خیر میں شریک ہونا افضل ہے۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک گوشہ نشینی افضل ہے اس لئے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی اس حالت میں جب گوشہ نشین رہے

گاتو اس کی سلامتی برائیوں سے متحقق و یقینی ہے اور اختلاط کی صورت میں یہ مظنون ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ برائیوں میں ملوث ہو جائے گا۔ لہذا اس پر نظر رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ایام غیر فتنہ میں بھی آدمی کے لئے گوشہ نشینی افضل ہے۔ اور تفصیل اس میں وہی ہے کہ ہر شخص کے لئے ہر حالت میں جو کہ فتنہ کے ازالہ پر قادر ہو اور اپنے نفس پر جس کو قابو ہے اور لوگوں کو خیر پہنچا سکتا ہو یا ان سے خیر کا استفادہ کر سکتا ہے اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کرے اور شرع کا قاعدہ یہ ہے کہ ”رفع المفسد اہم من جلب المصلح“ کہ مصلح کو حاصل کرنے سے مفسد کو دور کرنا زیادہ اہم ہے۔ اگر مصلحت اور مفسدہ ایک برابر کے ہیں اور وہ مفسدہ کو دور کر سکتا ہے تو اس کے لئے افضل وہی ہے کہ لوگوں سے ملے اور اگر مفسدہ کا پہلو زیادہ ہے تو اس کے لئے افضل یہی ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمعہ و جماعات وغیرہ جن میں لوگوں کو حاضر رہنے کا حکم ہے ان میں خلل واقع نہ ہو اور بقدر امکان ان تمام فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہوئے وہ گوشہ نشینی اختیار کرے۔ اور جو اس پر قادر نہ ہو تو اس کے لئے گوشہ نشینی افضل ہے بشرطیکہ وہ وظائف عبودیت کی نگہداشت و قیام اچھے طور پر کر سکے تو اس کے لئے یہی حکم ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لے۔

اس سے سمجھ میں آیا کہ حدیث اس بات کی تاکید کر رہی ہے کہ آدمی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے۔ اسی لئے سلف صالحین نے ایام فتنہ میں ہجرت یعنی اپنے وطن کو چھوڑنا گوارا کیا۔ اور ایام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب بلوایوں نے مدینہ شریف میں فتنہ کھڑا کیا تھا تو حضرت سلمہ بن اکوع چونکہ اس فتنہ کو ختم کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے تو وہ مقام ”ربزہ“ میں جا کر ٹھہر گئے۔

اس میں تیسرا حکم یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی کا سب سے بہتر مال بکری ہوگا۔ تو اس میں عبارت النص سے یہ ثابت ہوا کہ بکریوں کو پالنا یہ حضور ﷺ کی طرف سے بہت بہترین کام ہے اور اس میں

وظائف شرع کی نگہداشت، شریعت پر استقامت بھی ممکن ہے اور حضور ﷺ کی ایک سنت اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے بہت سارے احکام اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بکری ایسا مال ہے جو حرام و شبہ حرام سے پاک ہے اس میں نہ تو سود کا شبہ ہے اور نہ کسی دوسرے حرام کا شبہ ہے اور شرعاً یہ مطلوب ہے کہ آدمی جس طرح حرام سے بچے اسی طرح شبہات حرام سے بھی بچے۔ اور بہر حال اب یہ زمانہ ہے کہ امام ابن نجیم نے اشبہ میں فرمایا ”لیس زماننا زمان ارتفاع الشبهات بین الحلال والحرام“ بازاروں میں مجتمع اشیاء جب عام ہو گئیں تو اب خرید و فروخت میں ان شبہات کے عام ہونے کی وجہ سے ان میں دقت آئی اور یہ طے ہے کہ ”شبهة الشيء تقوم مقام نفسه شیء کا شبہ وہ نفس شیء کے قائم مقام ہے تو علماء نے تیسیراً یہ حکم دیا کہ ہمارا زمانہ سلف کا زمانہ نہیں ہے کہ سلف جس طریقہ سے حرام سے بچتے تھے یوں ہی شبہ والی چیز سے بچا کرتے تھے ہمارا زمانہ مشبہات چیزوں سے بچنے کا نہیں ہے جو حلال ہے بین ہے اور جس کا حرام ہونا ظاہر ہے وہ حرام ہے اور اس کے بعد ”وینضم امور مشبہة“ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشبہ ہیں کہ حلال بھی ہو سکتی ہیں اور حرام بھی کہ جن چیزوں کے بارے میں شبہ قائم ہو تو ان صورتوں میں تیسیراً بیعات میں علماء نے یہ اجازت دی کہ آدمی کو ان چیزوں کے بارے میں اختیار ہے کہ ان چیزوں میں اپنے معاملات جاری رکھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب شبہ کا اعتبار ہی نہیں ہے بعض جگہوں پر شریعت آج بھی شبہ کا اعتبار کرتی ہے اور بہت سے معاملات میں شبہ کا اعتبار نہیں ہے۔ ازاں جملہ گوشت والا مسئلہ ہے۔ کیونکہ اب لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ گوشت خوری کے ہے اس قدر ان کی عادت ہے کہ ان کو گوشت کھانا ضروری ہے چاہے اس کا حلال ہونا منظور بنظر غالب نہ ہو۔ بلکہ اس بات پر شبہ قویہ قائم ہو کہ گوشت حلال نہیں ہے گوشت کا معاملہ یہ ہے کہ اس پر ضروری ہے کہ حلال جانور کا گوشت مسلمان کے لیے اس صورت میں حلال ہے جب کہ اس کو ذابح مسلم نے

ذبح شرعی کیا ہو اور ذبح ہونے کے بعد اس کے بننے تک اور بازاروں میں فروخت ہونے تک ہر جگہ وہ گوشت سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی نگرانی میں ہو اور کہیں اس کی نگرانی سے باہر نہ ہو ایسا ہی گوشت سنیوں کو حلال ہے۔ اور اگر کسی مرحلہ میں یہ شبہ ہے کہ یہ گوشت سنی صحیح العقیدہ مسلمان کی نگرانی میں نہ تھا تو اس صورت میں شبہ قائم ہے اور مسلمان کے لیے یہ گوشت حلال نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اگرچہ یہ کہا جاتا ہے اور فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مسلمان کی نظر سے اوجھل نہ ہو وہ اس کے حلال ہونے کے لیے شرط ہے لیکن اس کا صریح جز یہ نہیں ملتا لیکن بعض ایسے جزئیات ہیں کہ جن سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے، علما نے شکار کے بارے میں جو صورتیں ذکر کی ہیں ان میں یہ ہے کہ مسلمان اپنا سدھایا ہو اکتا شکار پر بھیجے وہ کتا اس جانور کا شکار کرے پھر اس میں یہ شرط ہے کہ وہ مار کر اپنے مالک کے لیے چھوڑ دے اور اس میں سے کچھ نہ کھائے اگر اس میں سے اس نے کچھ کھا لیا یا شبہ قائم ہو گیا کہ اس نے کھا یا ہے تو وہ جانور مردار ہے حلال نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جس طرح ذبح کے لیے شرط ہے کہ مسلم سنی صحیح العقیدہ ہو یا کتابی ہو اور اللہ کے نام پر وہ ذبح کرے تو اب اگر دو آدمی ایک جانور کے ذبح میں شریک ہوں تو ان میں بھی یہ ضروری ہے کہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ”بسم اللہ“ ”اللہ اکبر“ کہہ کر اس کو ذبح کریں تو جانور حلال ہوگا ان میں سے اگر ایک نے ”بسم اللہ“ ”اللہ اکبر“ کہا اور دوسرے نے ”بسم اللہ“ ”اللہ اکبر“ کہا تو جانور حلال نہیں ہے۔ اور اگر کتابی اور مسلم دونوں ذبح کر رہے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ کتابی کی زبان سے مسلم تسبیح سنے یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نے تو ”بسم اللہ“ ”اللہ اکبر“ کہا اور وہ خاموش رہا کیوں کہ اگر خاموش رہا تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے زبان سے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا تو جس طرح سے اس صورت میں جانور حرام ہے اسی طرح اس صورت میں بھی حرام ہوگا۔

یہ بحث اس مقام پر اٹھائی کہ شبہ کا اعتبار فی الجملہ ہے یہاں پر کتابی کے حق میں شبہ قائم ہوا کہ جب اس نے زبان سے زور سے ”بسم اللہ“ نہیں بولی تو

ہو سکتا ہے کہ اس نے آہستہ سے ”بسمِ مسیح“ کہہ دیا ہو تو اس وجہ سے کہ مسلمان کو متحقق نہ ہوا کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے، لہذا وہ حرام رہے گا۔ اسی طرح سے معاملہ شکار کے جانور کا ہے کہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ اپنا جانور بھیجے اور اس جانور کے شکار میں کسی اور کا جانور شریک نہ ہو مثلاً کتابی نے جانور چھوڑا اور یہ متحقق نہیں ہے کہ اس نے اسکو بسمِ اللہ پڑھ کر چھوڑا ہے۔ یا رافضی ہندو، مرتد، دیوبندی کا جانور شریک ہوا تو اس صورت میں جس طریقہ سے ذبح میں اگر مسلم وغیر مسلم شریک ہے تو جانور حرام ہو جائے گا اس طریقہ سے یہاں پر بھی وہ شکار حرام ہو جائے گا۔ یہ بھی قیامِ شبہ کی ایک صورت ہے کہ یہاں پر شبہ کوئی کے قائم مقام مانا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی مسلم نے جنگل میں کوئی دھاردار چیز گاڑ دی اور اس میں جانور اگر پھنسا اور پھر بھاگا تو وہاں پر بھی اس کے حلال ہونے میں یہ شرط ہے کہ شکاری اگر تاک میں رہا اور اس کی طرف سے وہ غافل نہ ہوا تو اس صورت میں وہ جانور اگرچہ اس کو ایک دو دن میں ملے اور یہ ظن غالب ہو کہ اس کو کسی جنگلی جانور نے نہیں پھاڑا ہے میں نے جو ہتھیار مقرر کیا تھا اسی سے یہ زخمی ہوا ہے تو اس کے حق میں یہ جانور حلال ہے ورنہ نہیں۔

ان مذکورہ بالا جزئیات سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ جب جانور کے بارے میں یہ معاملہ ہے کہ اگر کتابی کا کتا شریک ہو جائے تو اس سے جانور حرام ہو جاتا ہے تو کافر و مرتد تو جانور سے زیادہ بدتر ہے، جب جانور کے سلسلے میں اعتماد نہیں ہے تو دینی معاملات میں اور خاص طور سے یہ جو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جس پر لیا ہو اسی کو تم کھاؤ اس معاملہ میں کفار پر اعتماد کرنا یا ان کی خبر پر اعتماد کرنا یا شبہ قائم ہو تو اس صورت میں وہ جانور ہرگز حلال نہیں ہوگا۔ یہ بحث جملہ معترضہ کے طور پر اس لیے ذکر کی گئی کہ شبہات کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے شبہ ہے تو ایسا کہنے سے وہ جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے۔

بعض مقامات پر شریعت نے شبہات کا اعتبار کیا ہے اور بعض مقامات پر لوگوں پر آسانی کے لیے شبہات کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ اب یہاں پر وہابیوں، دیوبندیوں اور

حضور ﷺ کے علم غیب کے بارے میں بحث کرنے والوں کا کھلار دہے یہ بحث کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کو علم غیب دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ اس بحث کا فیصلہ یہ ہے کہ حضور کو علم غیب بھی دیا گیا ہے اور خاص طور سے وہ علوم بتائے گئے جو علوم خمسہ کے قبیل سے ہیں جن کے بارے میں مشہور بحث ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علوم خمسہ کسی کو نہیں دیے، وہ مفاتیح الغیب ہیں۔ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے سب کا علم دے دیا جس میں یہ علوم خمسہ بھی ہیں یہ انہیں بعض کی خبر ہے۔ علوم خمسہ میں آیا۔ ”وما تدری نفس ما ذاتکسب غدا“۔ کل کیا ہوگا کوئی جان کل کیا کریگی کوئی نہیں جانتا۔ حضور اپنے مقام سے بتا نہیں رہے ہیں بلکہ دیکھ رہے ہیں کہ کل قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ دینی فتنہ و فساد میں ہوں گے۔ جنگیں ہوں گی اور لوگوں کو ایمان بچانا مشکل ہوگا آدمی اپنا دین بچانے کے لئے فلاں فلاں جگہ جائیگا تو گویا کہ وہیں سے اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ حضور کے اعلام نبوت میں کھلی دلیل ہے کہ غیب بتانا درجہ امکان میں نہیں بلکہ واقع ہے۔

اس باب کی گزشتہ باب سے مناسبت کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ گزشتہ باب میں نقباء انصار کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنی جان و مال حضور کی محبت میں قربان کیے اور اپنے رشتہ داروں کو چیتوں کو چھوڑا اور اس باب کی حدیث صاف بتا رہی ہے کہ انصار کرام کی سنت بلکہ خود حضور و مہاجرین کی سنت یہ ہے کہ اگر وقت آئے تو اپنا وطن چھوڑ دیا اور اپنے دین کو بچاؤ صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ میں رہنا یہ دین نے سکھایا ہے اگر دین اس صورت میں محفوظ نہ ہو رہتا تو اب لوگوں کو چھوڑا جائے گا خاندان کو، رشتہ داروں کو چھوڑا جائے گا اور اپنے دین کی حفاظت کی جائے گی اور جہاں حفاظت ہو سکے آدمی کو وہاں جانا فرض ہے۔

شرح حدیث کرتے ہوئے چند فوائد ذکر کیے جاتے ہیں جو ربط کا فائدہ دیں گے، چنانچہ سابق میں مذکور ہوا کہ فتنہ و فساد کے ایام میں آدمی کے لئے اپنے دین کی

حفاظت کرنے کی خاطر گوشہ نشینی اختیار کرنا۔ حدیث میں اس کی فضیلت اور اچھائی بیان کی گئی ہے اور یہ جو شخص فتنہ کے ازالہ کی قدرت نہ رکھتا ہو، اس کے حق میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ فتنہ سے احتراز آدمی کے لئے بہر حال ضروری ہے تو اگر محل فتنہ سے بھاگنا ہو، اپنے وطن میں قرار ہو، ہر صورت میں آدمی پر یہ لازم ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لئے انہی لوگوں سے نشست و برخاست رکھے جو اس کے دین و ایمان اور استقامت علی الدین میں مددگار ہوں اور جو اہل فساد ہیں ان سے کسی بھی حالت میں ملنا جلنا جائز نہیں ہے۔ آج کے دور میں خصوصاً جو بد مذہب ہیں ان سے احتراز اور دوری ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کی مجالس و محافل سے پرہیز کرے اور حدیث میں آیا ہے کہ ”من کثر سواد قوم فہو منہم“ جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہے۔

لہذا اہل حق، اہلسنت و جماعت کے مجالس و محافل میں شریک ہو کر ان کا مجمع بڑھائے تاکہ کل بروز حشر ان کے ساتھ اٹھایا جائے اور ان کے صدقے میں حضور سرور عالم کی رفاقت اور حوض کوثر میں ان کا دیدار اور جنت میں معیت کا مستحق ہو۔

حدیث پاک سے یہ بھی فائدہ مفہوم ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری کو پسند کیا اور اس کو بہترین مال بتایا۔ اسی کے حکم میں ہر وہ مال ہوگا جو شبہات سے پاک ہو اور جس میں خرچ اور مصروفیت کم ہو فکر معاش کے ساتھ ساتھ دین و ایمان کی حفاظت بھی ہو۔ جو مال ان صفات کا حامل ہوگا اور آدمی کے دین و ایمان کی حفاظت جس میں آسانی سے ہو سکتی ہو وہی اس خیر مال کے تحت داخل ہے۔ ساتھ یہ بھی مفہوم ہوا کہ غنم یعنی بکریاں پالنا، یہ سنت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہے اور بالخصوص سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بکریوں کے اندر ایک صفت عاجزی و انکساری کی ہوتی ہے اور ان کا مالک بھی عام طور پر اسی تواضع و انکساری کی صفات پر ہوتا ہے۔ لہذا جو آدمی اقامت سنت کی غرض سے بکریوں کا پیشہ کرے اور ان سے اپنا کسب معاش کرے تو سنت بھی قائم ہوگی اور وہ ثواب کی زیادتی کے ساتھ

دین و ایمان پر استقامت سے عافیت کے ساتھ کسب معاش کر سکے گا۔
سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے۔“ یہ فرمان حضور کے اعلام نبوت سے ہے اور یہ نبوت کی زندہ و جاوید نشانی ہے اور یہ خبر ان امور میں سے ہے جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ علوم خمسہ میں سے ہیں جن میں سے قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کل کوئی کیا کریگا، اور کون کہاں مریگا؟ ان علوم خمسہ میں سے ایک علم کی سرکار نے خبر دی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنا دین و ایمان لیکر پہاڑوں کا رخ کریگا اور جہاں بارش ہوتی ہے وہاں کا رخ کریگا اور اسکا سب سے بہترین مال بکری ہوگا۔
احوالِ دواۃ: امام عینی فرماتے ہیں کہ اس سند کے پانچ رجال ہیں۔

(۱) عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب ہیں انکی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ اور قبیلہ حارثی ہے اور مسکن بصرہ ہے لہذا یہ بصری ہیں۔ یہ مستجاب الدعوات تھے انکی دعا قبول ہوتی تھی۔ یہ روایت کرتے ہیں امام مالک، لیث بن سعد سے یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں تو ان شیوخ بخاری کے واسطے سے امام بخاری بھی ہمارے امام اعظم کے شاگرد ہوئے۔ اور شعبہ بن حجاج سے انہوں نے ایک حدیث سنی، انکی امامت و جلالت شان اور انکے حجت ہونے پر تمام ائمہ محدثین کا اتفاق ہے یہ ضابط ہیں اور بلند پایہ صالح مرد ہیں، اور امام مالک کو خبر دی گئی کہ عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب آئے ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں تو آپ نے فرمایا اس کی طرف اٹھو جو دنیا میں سب سے بہتر ہے انکی طرف چلو، اور بخاری و مسلم نے ان سے روایت کی ہے اور ترمذی اور نسائی نے بالواسطہ روایت کی ہے اور امام مسلم نے امام بخاری کے مثل سند عالی سے اور ایک حدیث ”باب الاطعمہ“ میں سند نازل سے روایت کی ہے اس میں ”عبد بن حمیر“ واسطہ ہیں ان کا انتقال ۲۲۱ھ کو مکہ میں ہوا۔

(۲) مالک بن انس۔ امام داراللمحجۃ یعنی مدینہ میں بڑے عالم و مجتہد ہیں۔

(۳) عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ ہیں انکا نام عمر ہے۔ یہ

انصاری، مدنی، خزر جی ہیں ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے ان کا انتقال ۱۳۹ھ میں ہوا انکی حدیث بخاری، ابن ماجہ و نسائی نے روایت کی ہے۔ انکے نام میں اختلاف ہے۔ ابن ماجہ وغیرہ نے ان کا نام عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ بتایا ہے۔ اور خطیب نے کہا ہے درست یہ ہے کہ ان کا نام ”عبد الرحمن بن عبد اللہ بن ابی صعصعہ“ ہے۔ اور ابن مدینی کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ کو ان کے نام میں وہم ہوا ہے کہ انہوں نے ان کا نام ”عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ“ بتایا۔ دارقطنی کہتے ہیں کہ امام مالک نے یہاں پر بخاری کی سند میں جو نام آیا ہے وہ امام مالک نے انکو یوں ذکر کیا ہے ”عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ“ تو کہتے ہیں کہ امام مالک سے کسی نے ان کے نام کے بارے میں اختلاف نہیں کیا ہے مگر امام عینی کو اس سے اتفاق نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کتاب الثقات میں ابن عباس نے یوں کہا ہے کہ عامر بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن عبد اللہ ان کے نام میں اختلاف کیا تو انہوں نے یوں کہا ”عبد اللہ بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن ابی صعصعہ“۔

(۴) عبد اللہ بن عبد الرحمن الانصاری۔ نسائی و ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ ثقت ہیں۔ انکی حدیث بخاری و ابوداؤد نے روایت کی ہے ان کے دادا جنگ احد میں شہید ہوئے اور یہ جنگ ”یمامہ“ میں حضرت خالد بن ولید کی فوج میں شریک ہو کر شہید ہوئے ان کے باپ کا انتقال زمانہ جاہلیت میں ہوا۔ بردع بن زید بن عامر بن سواد بن ظفر نے انکو قتل کیا۔ بعد میں ”بردع“ مسلمان ہو گئے اور جنگ احد میں شرکت کی۔

(۵) ابوسعید، ان کی کنیت ابوسعید ہے نام ”سعد بن مالک بن سنان بن عبید“ ہے اور ان کا نام ”عمرو بن ثعلبہ بن عبید الجراح“ بھی بتایا گیا ہے اور بعض لوگوں نے ان کا نام یوں بیان کیا ہے سنان بن مالک بن سنان اور صحیح وہ ہے جو امام عینی نے بیان کیا ہے۔ ان کے اجداد میں ایک شخص تھا جس کا خدرہ تھا۔ البحر کا نام بھی خدرہ

ہے ”خدرہ بن عوف بن حارث بن خزرج، یہ خزرجی ہیں انصاری ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”خدرہ“ یہ ابجر کی والدہ تھیں اور حضرت ابو سعید خدری جنگ احد کے موقع پر کمن تھے، صف میں آئے اور آپ کو کمن قرار دیا گیا اور واپس کر دیا گیا جنگ میں شریک نہ ہوئے بعد میں حضور ﷺ کے ساتھ بارہ جنگوں میں شریک ہوئے۔ ان سے ۱۹۳ حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے چھیالیس حدیثیں متفق علیہ ہیں، ۱۶، حدیثیں صرف بخاری نے اور ۵۲، حدیثیں امام مسلم نے روایت کی ہیں۔ یہ صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں ان میں خلفائے راشدین بھی ہیں اور اپنے والد مالک اور ایک انخیانی بھائی ”قتادہ بن نعمان“ سے بھی روایت کی ہے اور ان سے صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ ۶۳ھ یا ۷۴ھ میں ان کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ تمام اصحاب کتب ستہ نے ان سے حدیث روایت کی اور صحابہ میں سعد بن مالک ایک اور ہیں، ان کی کنیت ”ابی وقاص“ ہے اور ایک سعد بن مالک عذری ہیں جو ”عذرہ“ کے وفد کے ساتھ حاضر ہوئے۔

لطائف اسناد: یہ پوری سند مدنی راویوں کی ہے۔ نیز ایک مقام پر تحدیث ہے اور باقی مقامات پر ”عنعنہ“ ہے اور اس کے ایک راوی صحابی بن صحابی سے روایت کرتے ہیں۔

□□□

باب قول النبی

”انا اعلمکم باللہ وان المعرفة فعل القلب“

لقول اللہ تعالیٰ: ”وَلٰكِنْ يُّؤٰخِذْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ“

اس باب کے تحت امام بخاری نے دو باتیں ذکر کی ہیں۔ اور باب کے تحت امام بخاری جو حدیث ذکر کریں گے اس کے جزء کو امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق ترجمۃ الباب بنا دیا۔

وجہ مناسبت:

اس باب کے ماقبل کے باب سے مناسبت یہ ہے کہ پیچھے امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ فتنوں سے دین کو بچانے کے لیے فرار ہونا یہ دین کا حصہ ہے اور یہ باب اس بیان میں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں یہ عنوان امام بخاری نے باب کے تحت مذکور حدیث سے لیا، اس کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ ”وان المعرفة فعل القلب“ کہ معرفت یہ فعل قلب یعنی باب اس بات کے بیان میں بھی ہے کہ معرفت فعل قلب ہے اس کے لیے امام بخاری نے آیت کریمہ کا ایک جزو بھی تلاوت کیا۔ ”وَلٰكِنْ يُّؤٰخِذْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ“، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ تم سے گناہ پر مواخذہ فرمائے گا جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ یہاں پر اس آیت سے اس دعویٰ پر استدلال ہے کہ معرفت فعل قلب ہے۔ آیت مذکورہ میں ”کسب“ کا لفظ فرمایا اور کسب ایک فعل ہے جس کی اضافت ”قلوب“ کی طرف کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زبان وغیرہ سے جو ناجائز باتیں ادا ہوتی ہیں جس طرح سے وہ ناجائز ہیں اسی طرح سے ان باتوں کا پختہ ارادہ بھی ناجائز ہے اور ان پر بھی مواخذہ ہوگا اور عزم یہ فعل قلب ہے۔ باب کے تحت مذکورہ آیت کریمہ کے سلسلہ میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم کے معاملہ میں جو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اور دانستہ جس بات پر قسم کھائی اگر وہ مستقبل کے قبیل

سے ہے تو قسم توڑنے کی صورت میں تم سے اس پر مواخذہ ہوگا۔ یعنی ”یٰمیں شرعی“ یہ ہے کہ آدمی اللہ یا اس کی صفات کو ذکر کر کے کسی کام پر یہ قسم کھالے کہ مستقبل میں اس کام کو کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے جبکہ کسی ناخبر بات کی قسم نہ کھائی ہو اور اگر ناجائز بات کی قسم کھائی ہے تو اس قسم کو توڑنا ضروری ہے اور کفارہ ضروری ہوگا۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ بظاہر ”ایمان“ کے بارے میں ہے لیکن اس کا مفہوم عام ہے لہذا جس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ قسم پر اس سے مواخذہ ہوگا جو کہ دیدہ و دانستہ کھائی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ جس بات پر آدمی عزم کر لے تو وہ بھی قابل مواخذہ ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان تصدیقِ مستحلی کا نام ہے لہذا جو بات آدمی کے دل میں ٹھہر جائے، راسخ ہو جائے اس کا اعتبار ہے اگر کوئی بات منافی دین و اسلام آئی اور گزر گئی دل میں نہیں جی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر ٹھہر گئی تو فعلِ قلب ہے اور اس پر مواخذہ ہوگا۔ یہ بات سرکارِ دو عالم ﷺ کی ایک حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے: ”ان الله تجاوز عن امته ما حدث به انفسهم ما لم يتكلموا او يعملوا“۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان باتوں کو معاف فرما دیا جو باتیں وہ اپنے دل میں سوچتے ہیں جب تک کہ ان باتوں کو زبان سے ادا یا ان پر عمل نہ کر لیں۔ یہاں عمل سے مراد فعلِ قلب ہے کہ اگر وہ بات دل میں راسخ ہو گئی تو آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اگر وہ بات خلاف ایمان و اسلام ہے۔

یہاں سے امام بخاری کی فقہی صلاحیت اور اجتہادی شان ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا اور اس کو آیت کریمہ کے ایک مفہوم سے اس طور پر ثابت کیا کہ اگرچہ یہ آیت کریمہ قسم کے بارے میں ہے لیکن اس آیت کریمہ سے ایمان کا بھی ایک مسئلہ ثابت ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ معرفتِ فعلِ قلب ہے اور وہ مدارِ ایمان ہے اور ایمان مدارِ عمل ہے۔

اس بات کی مناسبت گزشتہ باب سے یہ ہے کہ گزشتہ باب میں ”فوار من الدین“ کا ذکر ہے اور یہ وہی کر سکتا ہے جو دین میں قوت رکھتا ہو کیونکہ یہ دین میں

قوت کو مستلزم ہے۔ اور دین کی اساس معرفت ہے اور رسول کریم ایمان کی جان ہیں لہذا ان کی معرفت سب سے افضل واعلیٰ ہے۔ لہذا مناسبت یہ ہوئی کہ دونوں جگہوں پر جو ایک چیز دوسری چیز کو مستلزم ہے اس لیے ”فرار من الدین“ کے بعد یہ باب لیکر کے آئے اور باب باندھا: ”انا اعلمکم باللہ“ کہ معرفت میں سب سے بڑا درجہ محمد رسول اللہ کا ہے۔

یہ باب کی ماقبل کے باب سے مناسبت تشریبہ ہے۔ اور ایک مناسبت بعیدہ بھی ہے کہ امام بخاری نے کتاب الایمان کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ”الایمان قول وفعل ویزید وینقص“ تو اس باب کی مناسبت بایں طور ظاہر ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کا عرفان و علم تم سب سے زیادہ ہے اور یہی علم ایمان ہے لہذا معلوم ہوا کہ ایمان میں بیشی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے، اور حضور کا ایمان سب سے افضل اور سب کی اساس ہے۔ اس کا مزید بیان آگے آئے گا۔

بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ

”حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار“ ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيه خرجون منها قدا سودا فيلقون في نهر الحياء- او الحياة، شك ما لك فيبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل الم تر انها تخرج صفراء ملتوية“

(ترجمہ) ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن

تجی مازنی سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم ﷺ سے آپ نے فرمایا کہ اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہے اسکو دوزخ سے نکالو۔ پھر وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اس حال میں کہ ان کے جسم کالے ہو چکے ہوں گے تو ان کو نہر حیا یا نہر حیات میں ڈالاجائے گا یہاں پر مالک کو شک ہوا۔ پھر ان کے جسم تروتازہ آگئیں گے جیسا سیلاب کے کنارے گھاس کا دانہ اگتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ پیلا پیلا اگتا ہے۔

اس باب سے پہلے امام بخاری نے حدیث ذکر کی جس میں کمال ایمان کا ذکر ہے اس میں یہ ہوا کہ جس میں تین چیزیں ہوں گی ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ وہ یہ کہ اللہ و رسول آدمی کو اس کے ماسوا سے پیارے ہوں دوسرے یہ کہ اللہ و رسول کے علاوہ جس کو چاہے اللہ و رسول کی خوشنودی کے لیے چاہے۔ اور دین سے پھرنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے باب ”حلاوت ایمان“ میں یہ پہلے بتایا جا چکا کہ جس خوش نصیب کے پاس یہ باتیں ہوں کامل مومن ہے۔ حدیث پاک نے کمال ایمان پر دلالت کی اور کمال نے اپنے مفہوم تقابل سے نقصان پر دلالت کی اور ان دونوں میں اکمل و انقص پر بھی دلالت موجود ہے اس لیے کہ جو کمال میں زیادہ ہے وہ اکمل ہے اور جو نقصان میں زیادہ ہے وہ انقص ہے۔

مفہوم حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان میں کمال یا نقصان اعمال کے اعتبار سے آتا ہے اور اہل ایمان اپنے اعمال کے سبب متفاضل ہیں اور ان میں تفاوت ہے

اس لیے امام بخاری ذیل میں ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں۔

شرح حدیث: اس حدیث میں راوی نے بیان کیا کہ امام مالک کو شک

ہوا کہ ”نہر الحیاء“ یا ”نہر الحیاء“ بعینہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ پھر اس میں ڈال کر ان کے بدن اچانک اچھے ہو جائیں گے اسکی تشبیہ سرکار نے یہ دی کہ اس نہر میں ڈالنے کے بعد ان کے جسم ایسے اگیں گے جیسے سیلاب کے کنارے گھاس اگتی ہے۔ گھاس کا دانہ کھردرا ہوتا ہے اور سیلاب میں پیلا پیلا اگتا ہے پھر سیلاب اس کو تباہ کر دیتا ہے پھر وہ اگتا ہے۔ اس طریقہ سے بہت تیزی سے اس کا نشوونما ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک دن ایک رات میں وہ اگ جاتا ہے۔ یہاں حدیث میں اس تشبیہ کی وجہ شبہ سرعت لیاقت اور سرعت نشوونما ہے۔

حدیث مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ اعمال میں تفاضل ہوتا ہے اور تفاضل اعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے تو یہاں حدیث پاک میں ”خردل من ایمان“ سے مراد توحید کے علاوہ جو چیزیں توحید اور ایمان میں قوت بخشی ہیں وہ ہیں۔ ان میں تفاضل ہو سکتا ہے۔ یہ امام بخاری نے خود قول کیا تھا کہ ایمان قول اور فعل دونوں کا نام ہے اور اس میں کمی و زیادتی ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ اعمال کے اعتبار سے ہے۔ نیز حدیث کے ظاہر سے پتہ لگتا ہے کہ جسکی کوئی نیکی نہیں ہے اور اس کا ایمان بہت کمزور درجہ کا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا اور ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔

جوستی ہے وہی مومن ہے اس لیے کہ مومن وہی ہے جو حضور ﷺ کے دین کی تمام ضروریات پر ایمان رکھتا ہو کسی امر ضروری دینی کا منکر نہ ہو کیونکہ جو کسی ایک ضروری بات کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہے۔ تعریف مذکور کا مصداق صرف سنی ہی ہیں اور سنی کے لیے ہی بشارت ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے وہ اپنے کیے کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوگا اور اس کے تقابل سے یہی پتہ لگا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضور ﷺ کی پیروی اور سچی اتباع سے بے حساب جنت میں حبانیں گے۔ ان سے کوئی

حساب نہ ہوگا، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی مشیت کے سپرد ہیں کہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا لیکن جب وہ اہل ایمان ہیں اگرچہ ان کا ایمان ان مقربین کے مقابلے میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو؟ وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال میں تفاضل ہوتا ہے۔ اور ایمان کی کیفیت اگرچہ یہ مقدار کے قبیل سے نہیں لیکن قوت و ضعف اور تفاضل و تفاوت اس میں بھی ہوتا ہے۔ کہ جو اولیا و صلحا ہیں ان کا ایمان مرتبہ قوت پر ہوتا ہے اور اس میں بھی ان کے الگ الگ مراتب ہیں کہ کسی کا ایمان کامل تر ہوتا ہے کسی کا اس سے بھی اکمل اور کسی کا ایمان اس مرتبہ قوت پر ہے کہ کوئی اس کے مساوی و ہمسر نہیں ہے۔ جیسے سرکار کا ایمان اور ان کی معرفت۔ یہ انہیں کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین میں معرفت کا جو حصہ حضور کو عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہی ترتیب ایمان میں ضعف کی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ نیز اس حدیث پاک میں مذکور لفظ ”مِثْقَال“ سے مراد کوئی وزن معلوم نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ کتنا ہی کم ایمان کیوں نہ ہو؟ اور ایک حدیث میں ”ما یزن برة“ آیا ہے کہ ایک گندم کے دانہ کے برابر ہو۔ یہاں پر کوئی مقدار معین مراد نہیں ہے بلکہ اس کا ضعف بتانا ہے کہ کیسا ہی قلیل ہو وہ جنت میں جائے گا۔

حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ اس میں مرجئہ کا کھلار دے، یہ گمراہ فرقہ تھا، صحابہ کے زمانے میں تابعین میں جو گمراہیاں پھیلی ان میں سے ایک فرقہ مرجئہ تھا جس کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان کے ساتھ کوئی معصیت یا گناہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ حدیث میں اس کا کھلار دے، حدیث میں صاف بتایا کہ کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور یہ قرآن میں بھی ہے: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (سورۃ نساء - ۴۸) اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا ہے اور اس سے کمتر جو گناہ ہے اسے معاف فرماتا ہے جس کو چاہے معاف فرمادیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو چاہے گاہے حساب کتاب جنت

میں داخل فرمانے کا جیسا کہ اس پر حدیث کی دلالت ہے۔ اور جس کو معاف نہیں فرمائے گا وہ عذاب پائے گا جیسا کہ اس پر حدیث کی دلالت ہے کہ کچھ لوگ جسم میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمانے کا ان کو جہنم سے نکالو جن کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو گا وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ یہاں پر اس حدیث میں مرجئہ کا کھلا رد ہے اور ساتھ ہی معتزلہ و خوارج کا بھی رد ہے ان دونوں کا مذہب یہ ہے کہ مرتکب گبیرہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور یہ کہ گبیرہ گناہ کے مرتکب کے لیے اللہ پر واجب ہے کہ سزا دے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو فاعل مختار نہیں مانتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فاعل بالايجاب ہونے کے قائل ہیں کہ اس پر یہ واجب ہے کہ فعل کرے۔ ایسے ہی معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو اطاعت گزار ہے اس کو ثواب دے اور جو نافرمان ہے اس کو عذاب دے۔ تو اس میں معتزلہ کا بھی رد ہے اور معتزلہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ بندہ کے لیے وہی کام کرے جو اس کے لیے ”صلح“ ہے یعنی جس میں مصلحت ہے وہ کام کرے۔ اور حدیث پاک میں صاف دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا کچھ مسلمانوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں کہ ہمیشہ وہ کسی کو عذاب دے اور کسی کو اصلاً عذاب دینا یہ بھی واجب نہیں بلکہ کچھ کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ اور کچھ کو ایک مدت تک جہنم میں رکھنے کے بعد ان کو نکالے گا تو معتزلہ کی دونوں باتوں کا رد ہو گیا۔ اور اس بات کا بھی رد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پر ”صلح للعباد“ واجب ہے۔ کیونکہ اللہ فاعل مختار ہے۔ { لَا يَسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْشَلُونَ } (سورۃ انبیاء - ۲۳) جو کچھ وہ کرے اس کے بارے میں اس سے سوال نہ ہو گا اور بسندوں سے سوال ہو گا۔ اور مرتکب گبیرہ کو مثل کا سزا مانتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا تو خوارج کا رد بھی ہو گیا۔

اور اس حدیث میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ اہل ایمان اپنے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے سے متفاضل ہیں کچھ کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں داخل

فرمائے گا اور کچھ لوگوں کو اپنی مشیت کے مطابق ایک مدت تک جہنم میں رکھنے کے بعد جنت میں داخل فرمائے گا۔

امام ابن حجر عسقلانی نے یہ فرمایا کہ ایمان وہ اعمال کے قبیل سے ہے اس پر امام عینی نے یہ کہا کہ اس حدیث میں ایمان یہ اعمال کے قبیل سے ہے اس پر دلالت تو نہیں ہے لیکن یہ معاملہ بطور محدثین ہے ان کا مذہب ہے کہ ایمان قول و فعل ہے اور وہ تصدیق قلبی کا اقرار باللسان اور عمل بالا ارکان کا نام ہے۔ اس میں کوئی نزاع نہیں ہے یہ متفق علیہ ہے البتہ سلف کا مذہب معتزلہ و خوارج سے الگ ہے۔ ہمارے اور سلف کے نزدیک اعمال حقیقت ایمان میں داخل نہیں ہے البتہ اعمال سے ایمان میں قوت دکھار اور اس کے اندر تازگی آتی ہے۔ اور عمل نہ کرنے سے یہ ہے کہ اصل ایمان باقی رہتا ہے اگرچہ وہ اس قوت کا نہیں ہوتا۔

قوله نهر الحیا: حدیث میں آیا کہ ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا یہاں پر ”حیا“ مد کے ساتھ ”نخل“ کے معنی میں آتا ہے امام عینی نے کہا کہ اس معنی کی یہاں کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اور ”حیا“ ایک الف مقصورہ کے ساتھ ”بارش“ کے معنی میں مستعمل ہے تو امام عینی نے فرمایا کہ ”حیا“ یا ”حیاة“ تائے مدورہ کے ساتھ یہ صحیح معلوم ہوتا ہے یعنی آب حیات کی نہر کہ جو اس میں ڈالا جائے وہ زندہ ہو جائے لہذا نہر حیات سے وہ نہر مراد ہے۔

احوال دواة: اس حدیث کے راوی پانچ ہیں:

(۱) اسماعیل بن عبد اللہ ابی اویس بن عبد اللہ۔ امام بخاری کے شیخ ہیں اور ان کے بارے میں امام عینی کے حوالے سے مختلف اقوال پیچھے گزر گئے۔ لیکن مزید فوائد کے ساتھ کچھ اور بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل بن عبد اللہ کی جرح و تعدیل میں مختلف اقوال ہیں۔ ان کی تعدیل و توثیق بھی ائمہ معتمدین سے منقول ہے۔ روایت حدیث کی پہلی شرط یعنی صدق و عدالت ان میں پائی جاتی ہے۔ جس کا افادہ ”محلہ صدق“ سے فرمایا اور دیگر حضرات نے بھی اس کی گواہی دی جن میں حضرت یحییٰ بن

معین بھی ہیں اس کا مقتضی یہ بھی ہے کہ کذب ان سے منتهی ہے۔ یحییٰ بن معین سے امام عینی نے متعارض اقوال ذکر کئے ہیں۔

ازاں جملہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ ضعیف العقل ہیں جیسا کہ اقوال میں اسکی توثیق ہوتی ہے۔ حضرت ”مقل“ کا مفاد بھی یہی ہے اور یہ کہ باعتبار حدیث وہ مختلف ہیں یعنی ان کی صحیح و ضعیف ہر طرح کی روایت ہیں اور سب کا مفاد ایک ہے، وہ یہ کہ ان کی روایت میں ضعف ہے اور یہ کہ ان سے قصد کذب منتهی ہے۔ ”مختلط“ کے بعد ”یکذب“ کہنا صاف ظاہر ہے جو اس پر مستزاد ہے۔

اس تقریر سے اسماعیل اور ان کے والد عبد اللہ کے بارے میں یحییٰ بن معین سے جو قول امام عینی نے نقل کیا کہ یہ دونوں احادیث چراتے ہیں یہ خود ان کے قول سابق و لاحق سے مندرج اور اسماعیل بن عبد اللہ کی تعدیل ثابت ہے۔ اور شک نہیں کہ محدث جو روایت حدیث کے لیے مقتضی ہو کہ وہ تحدیث و ادائے حدیث کے لیے آگے بڑھے اس کا ظاہر حال کم سے کم صدق و عدالت ہے اور وہی دعویٰ مقبول و مسموع ہوگا جس کی تصدیق ظاہر حال کرتا ہو۔ لہذا یحییٰ بن معین کے متعارض اقوال میں نظر اس بات کی متقاضی ہے کہ عند التساویٰ یہ سب اقوال ساقط ہوں۔ ہاں کسی امر خارجی کی بنا پر کسی قول کو ترجیح حاصل ہو تو وہی راجح ٹھہرے گا۔

یہاں معاملہ یہی ہے کہ ظاہر حال انہیں اقوال کی تصدیق کرتا ہے جو یحییٰ بن معین سے اسماعیل بن عبد اللہ کی تعدیل کا افادہ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں یحییٰ بن معین کے ان اقوال کو جن سے اسماعیل بن عبد اللہ کی تعدیل و توثیق کا فائدہ ہوتا ہے دوسرے اقوال پر ترجیح ہے اس لیے کہ دوسرے ائمہ مجتہدین کی تعدیل قولی، بخاری و مسلم و دیگر حفاظ حدیث کی توثیق فعلی کے موافق ہے۔ ابن سلمہ کا اسماعیل بن عبد اللہ کو کذاب کہنا مقبول نہیں امام عینی نے خود ایک امام عظیم الشان سے نقل کیا کہ انہوں نے ان کی جرح کو رد کیا اور ان پر یوں تعریض کی۔ ”غمزہ من یحتاج الیہ فی تعدیل نفسه اعنی ابن السلمة فانه قال کذاب“ یعنی اسماعیل بن عبد اللہ کو اس

نے عیب لگایا جسے خود اپنی تعدیل کے کفیل درکار ہیں۔ اس پر امام عینی نے یوں تبصرہ کیا: ”قد غمزہ من لا یحتاج الی کفیل ومن قوله حجة مقبولة“ یعنی اسماعیل کو اس نے مجروح کہا جسے تعدیل نفس کے لیے کفیل درکار نہیں اور اس کا قول حجت مقبولہ ہے۔

اقول: مگر یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس امام معتمد کا (جس کا قول حجت مقبولہ ہے) قول فی نفسہ ثابت ہو جس سے دوسرے کی توثیق منٹھی ہو جائے اور یہاں یہ معاملہ نہیں بلکہ معاملہ برعکس ہے۔ بالآخر توثیق اسماعیل پر نہایت کلام کا استقرار ہے۔ اسی لیے علامہ عینی نے خود امام ابن حجر عسقلانی کا یہ قول نقل کیا اور مقرر رکھا۔ ”قد وافق اسماعیل علی هذه الرواية ابن زید و معن بن عيسى عن مالک“ یعنی اسماعیل کے ساتھ اس روایت میں عبد اللہ بن زید و معن بن عیسیٰ نے موافقت کی۔ یہ جس طرح حدیث کی تصریح ہے اس طرح اسماعیل بن عبد اللہ کی توثیق ہے۔ بالجملہ حاصل کلام یہ ہوا کہ اسماعیل بن عبد اللہ کی توثیق ثابت ہے بلکہ بخاری و مسلم کے نزدیک تعدیل ثابت ہے اور جرح ثابت نہیں۔ اور یحییٰ بن معین سے منقول بعض جرح خود مبہم و غیر مفسر ہے بات یہ ہیکہ اسماعیل بن عبد اللہ امام مالک سے غرائب میں اسانید لاتے ہیں جس میں ان کا کوئی متابع نہیں یہ ان کی تعدیل کے منافی نہیں ہے اور نہ حجت حدیث کا نافی ہے۔ بسا اوقات محدثین یعنی ترمذی وغیرہ ائمہ حدیث کی سند کو غریب بتاتے ہیں پھر اس کو صحیح لکھتے ہیں اور کبھی یوں لکھتے ہیں ”لا نعرفه الا من هذا الوجه“ یعنی ہم حدیث کو اسی طریقہ سے جانتے ہیں۔ اور دارقطنی نے بھی اس حدیث کے بارے میں فرمایا ”غریب صحیح“ یہ قول بھی فی الجملہ توثیق اسماعیل پر دلالت کرتا ہے۔

(۲) مالک بن انس اور ان کا ذکر گزر چکا۔

(۳) عمرو بن یحییٰ بن عمارہ۔ ایک قول ان کے والد کے نام میں یہ ہے کہ

”یحییٰ بن عمرو“ ان کو ذہبی نے صحابہ میں شمار کیا ہے۔ عمرو بن یحییٰ نے اپنے والد اور

دوسرے تابعین سے حدیث روایت کی ہے۔ اور ان سے یحییٰ بن سعید انصاری اور دوسرے تابعین نے حدیث روایت کی ہے۔ ابو حاتم اور نسائی نے ان کی توثیق کی ہے اور ایک سو چالیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔

(۴) ابو یحییٰ عثمان بن ابی حسن انصاری، انہوں نے ابو سعید، عبد اللہ بن زید، سے حدیث سنی ہے اور ان سے ان کے بیٹے اور زہری وغیرہ نے حدیث روایت کی ہے۔

(۵) حضرت ابو سعید خدری اور ان کا ذکر ماسبق میں ہو چکا۔

امام بخاری نے پوری حدیث اپنی سند کے ساتھ جو امام مالک نے ابو سعید خدری سے روایت کی ہے ذکر کرنے بعد ایک تعلق ذکر کی جس میں امام مالک سے جو حدیث کے الفاظ ہیں ان سے تھوڑا سا فرق ہے اور سند میں بھی کچھ تغیر ہے۔ تعلق کے بارے میں وضاحت پہلے گزر چکی کہ کبھی حدیث کو بیان کرنے والا ابتدائے سند سے ایک یا چند لوگ حذف کر دیتا ہے اور حدیث بیان کر دیتا ہے تو اس حدیث کو حدیث معلق اور اس فعل کو تعلق کہتے ہیں۔ حدیث کے بعد ذکر کردہ تعلق میں جو فرق ہے وہ یہ ہے ”قال وهيب حدثنا عمرو والحياة، وقال خردل من خير“ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعلق سے یہ افادہ فرمایا کہ وھیب بن خالد نے یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی۔ الفاظ حدیث وہی ہیں جو گزرے بس اتنا فرق ہے کہ فیلقون فی نہر الحیا، الحیاة امام مالک نے اس میں شک کیا کہ حضور نے نہر الحیا فرمایا، یا نہر الحیاة فرمایا اور وھیب بن خالد کی روایت میں شک نہیں ہے۔ وھیب بن خالد کی روایت میں ”الحياة“ اعراب حکائی کے طور پر مجرور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام مالک نے اپنی روایت میں ”عن عمرو بن يحيى المازني“ کہا اور وھیب نے اپنی روایت میں حدثنا کی تصریح کر دی۔ یعنی مالک کی روایت میں ”عن عمرو بن يحيى المازني“ تھا اور وھیب کی روایت میں محمدیث ہے۔ اور یہ تعلق امام بخاری وہم خلاف کو دور کرنے کے لیے لائے۔

اس لیے کہ بعض محدثین کے نزدیک ”عنعنہ“ سماع پر محمول نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری نے وہیب کی روایت سے حدیثا کہہ کر اس خلاف کو دور کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ حدیث امام مالک عمرو بن یحییٰ مازنی سے سنی ہے۔ اس ایہام خلاف کو دور کرنے اور یہ بتانے کے لئے کہ اکثر جمہور محدثین کے نزدیک ”عنعنہ“ اور ”حدیثا کا مفہاد ایک ہے۔ اس لیے امام بخاری نے یہاں پر یہ تعلیق ذکر کی۔

اس تعلیق میں ایک فرق اور ہے کہ امام مالک کی روایت میں ”من خردل من ایمان“ ہے اور وہیب کی تعلیق میں ”من خردل من خیر“ ہے۔ یعنی عمرو بن یحییٰ نے ابو سعید خدری سے اس طور پر حدیث سنی۔ ”آخر جو امن کان فی قبلہ منقال حبة من خردل من خیر“۔ یعنی جس کے دل میں رائی برابر خیر ہے۔ یہ مستن حدیث میں تھوڑا سا فرق تھا، اس لئے امام بخاری نے یہ تعلیق یہاں پر ذکر کی۔ امام بخاری کی تعلیقات اور ان کی احادیث معلقات سب کے سب متصل و موصول ہیں اور کہیں اس کو وہ تعلیقاً ذکر کرتے ہیں اور کہیں اسی کو موصولاً ذکر کرتے ہیں۔ اس جگہ بھی وہیب بن خالد کی حدیث کو تعلیقاً ذکر کیا اور کتاب الرقاق میں اسی حدیث کو موصولاً ذکر کیا۔

احوال وہیب بن خالد: یہ باہلہ قبیلہ سے منسوب ہیں یہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے اور یہ بصری ہیں، انہوں نے حدیث روایت کی ہے جلیل القدر تابعی هشام بن عروہ، عمرو بن سہیل، ایوب، عمرو بن یحییٰ مازنی اور دوسرے کبار محدثین اور یحییٰ بن سعید قطان ابن مہدی ابو داؤد و طیبی اور بہت سارے محدثین نے ان سے حدیث روایت کی ہے۔ ان کی توثیق پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے اور ابن سعید کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں اور ان کی احادیث بہت ہیں جو لوگوں نے ان سے سنی۔ اور یہ حجت ہیں۔ اور یہ اپنے شاگردوں کو بغیر کتاب دیکھے حدیث املا فرماتے تھے۔ آپ کی وفات ۵۸ سال کی عمر میں ہوئی۔ ان سے تمام اصحاب کتب ستہ نے حدیث روایت کی ہے۔ آپ کو قید ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی۔

سند حدیث:

”حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل انہ سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا نائم رايت الناس يعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ الشدی ومنها ما دون ذلک و عرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قميص یجرہ قالوا فما اولت ذلک یا رسول اللہ؟ قال: الدین۔“

(ترجمہ) امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد بن عبید اللہ نے وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم بن سعد نے وہ روایت کرتے ہیں صالح سے وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے وہ روایت کرتے ہیں ابو امامہ ابن سہل سے کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ میری خدمت میں لوگوں کو پیش کیا گیا اور ان کے جسم پر کرتے ہیں ان میں سے کچھ تو چھاتی تک پہنچتے ہیں اور کچھ اس سے کم اور میرے اوپر عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا ان کے جسم پر کرتا تھا جو ان کے جسم کو سراپا ڈھکے ہوئے تھا اور قیص کا جو فاضل حصہ تھا اس کو وہ زمین میں گھسیٹ کر چسل رہے تھے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو آپ نے اس کی کیا تعبیر دی؟ فرمایا میں نے اس کی تعبیر دین سے دی۔

امام بخاری نے ”باب تفاضل اہل الایمان من الاعمال“ کے عنوان سے باب باندھا ہے اور اس کے تحت ایک حدیث امام مالک کی روایت سے نقل کی

جس کا بیان ماسبق میں ہو چکا اب یہ دوسری حدیث ہے جو کہ اسی باب سے مناسبت رکھتی ہے۔ امام بخاری نے کتاب الایمان میں دعویٰ کیا تھا کہ ایمان قول و فعل ہے اس میں زیادتی و نقصان ہوتا ہے اسی کی تائید کے لیے یہ باب باندھا تھا۔ حاصل یہ ہے کہ ایمان میں نفس ایمان کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوسکتی ہے بلکہ اعمال میں کمی زیادتی ہوتی ہے اور اعمال کے لحاظ سے ایمان کی قوت بڑھتی اور گھٹتی ہے، جس کے اعمال زیادہ ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور اس کے اعتبار سے اس کا ایمان زیادہ منور و قوی ہے اور جس کے اعمال کم ہیں تو اس کے حساب سے اس کے اس صفت ایمان میں ضعف ہوتا ہے۔ اس دوسری والی حدیث میں اعمال کا باہم تقاضا و تفاوت ہے اور اس کے اندر حضرت عمر کی افضلیت سیدنا ابو بکر کے بعد دوسرے صحابہ پر صاف ظاہر ہے۔

شرح حدیث: ”بینا انا نانم“، یہ اسم ظرف ہے اور اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے یہ جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے کبھی ”ما“ کا فہ کے ساتھ اور کبھی اس کے بغیر براہ راست بینا کو جملہ کی طرف مضاف کر دیتے ہیں یہاں پر اسی لغت پر وارد ہوا۔ یہاں پر یہ لفظ اتنا ہی ہے اور ”الف“ اشباع کے لیے ہے عرب کی عادت ہے کہ کسی لفظ کو جب کھینچ کر بولتے ہیں تو کوئی دوسرا لفظ پیدا ہو جاتا ہے یہاں پر جب ”زبر“ کا اشباع کیا تو الف پیدا ہو گیا اب یہاں جملہ ہے ”انا“ مبتدا، ”نانم“ اس کی خبر اور ”رأیت“ یہ ”بینا“ کا جواب ہے۔ اس لیے کہ یہ اسم ظرف ہے اور ”اذ“ و ”اذا“ کے قائم مقام ہے اور یہ دونوں جب استعمال کئے جاتے ہیں تو شرطیہ کے قائم مقام ہوتے ہیں اور جملہ کو شرط کے معنی میں کر دیتے ہیں اور شرط جواب چاہتی ہے لہذا یہاں پر ”بینا“ کا جواب ”رأیت“ ہے۔ اور ”بینا“ کا استعمال دو طرح پر ہوتا ہے جملہ پر داخل ہوتا ہے اس کے بعد ”بینا“ کے جواب میں ”اذا“ آتا ہے اور کبھی نہیں آتا ہے اور اصحی نے کہا کہ یہی فصیح ہے اور اسی لغت فصیح پر حدیث ہے کہ

یہاں پر ”اذ‘ واذا“ نہیں فرمایا بلکہ ”بینا“ فرمایا اور اس کے بعد ”اذ‘ واذا“ کے بغیر روایت فرمایا۔

قولہ - یعرضون علی : یہ جملہ محل نصب میں ہے اور یہ حال واقع ہے اور اس میں ایک اعراب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”رأیت“ بمعنی ”علمت“ ہو تو متعدی بدو مفعول ہوگا تو مفعول اول ”الناس“ ہو جائے اور ”یعرضون“ مفعول ثانی ہو جائے اور محل نصب میں ہو اور دوسرا اعراب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”الناس“ کو مبتدا اور ”یعرضون علی“ کو خبر بنایا جائے اور پورا جملہ ”رأیت“ کا مفعول بہ ہو جائے۔

قولہ - وعلیہم قمص : یہ قمیص کی جمع ہے اور اس سے مراد معروف کرتا ہے جو آدمی پہنتا ہے۔ ”الشدی“ یہ جمع ہے۔ ”شدی“ کی اور اس کا معنی ہے سینہ میں وہ خاص جگہ جو مرد و عورت دونوں میں ہوتی ہے عربی میں اس کو ”شدی“ اور اردو میں چھاتی کہتے ہیں۔

آگے صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور نے اس کی کیا تعبیر کی؟ تاویل لفظ کے چند معانی آتے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ تاویل جب خواب سے متعلق ہو تو اس کے معنی تعبیر آتے ہیں۔ اور تاویل اصطلاح اصولین میں یہ ہے کہ لفظ کے چند معانی ہوں تو ان میں سے خلاف ظاہر کسی معنی مرجوح کی طرف پھیر دے یہ تاویل ہے یا کے ایسے معنی کی طرف پھیر دیں جو فی نفسہ مرجوح ہو لیکن کوئی قرینہ اس کو راجح کر دے یہ تاویل اصولین کے نزدیک ہے اور تاویل تفسیر کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، تفسیر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہے اور مسترآن میں کوئی کلمہ ہے تو اس کو کھولنا اور واضح کرنا یہ بھی تفسیر ہے اور تاویل یہ ہے کہ ظاہری معنی کے علاوہ جو دوسری وجوہ ہیں ان پر اس آیت کا معنی بتانا اور ان معانی پر آیت محمول کرنا یہ تاویل ہے۔

سرکارِ دو عالم نے یہاں پر قمیص کی تعبیر دین سمجھی اور یہاں پر دین کو قمیص سے تشبیہ دی آخر قمیص و دین میں وجہ شبہ کیا ہے؟ جو دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ تو

قیس کی اصل غرض ستر ہے۔ تو جس طرح سے آدمی جب قیس پہنتا ہے تو اس کا بدن ڈھک جاتا ہے اور اعضائے عورت جن کو کھولنا باعث شرم و معیوب ہے وہ سب ڈھک جاتے ہیں اسی طریقے سے دین آدمی کے لیے دوزخ سے ستر و حجاب ہے اس لیے سرکار نے اس قیس سے دین کو تعبیر فرمایا۔ اور اسکی تعبیر دین بتائی۔

اس حدیث پاک سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی وہ اس طرح کہ ان کا ایمان حضرت ابو بکر صدیق کے بعد ساری امت میں سب سے اقویٰ ہے اور وہ دین میں سب سے افضل تر ہیں۔ ان کو سرکار نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسی قیس پہنے ہوئے ہیں جس سے ان کا جسم ڈھکا ہوا ہے اور اس کا کچھ حصہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور وہ اس کو گھسیٹ کر چل رہے ہیں۔ اس میں توجہ طلب امر یہ ہے کہ دنیا میں تو اسی قیس پہننا معیوب ہے اور اگر گھمنڈ کے لیے ہو تو حرام و ناجائز ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ قدموں کے نیچے جو تہبند ہو تو اتنا حصہ آگ میں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو جو گھمنڈ کے لئے لٹکائے اس نیت سے تو اس کا اتنا حصہ آگ میں ہے۔ دنیا میں تو اس کا حکم یہ ہے اور حضور نے جو خواب میں دیکھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ”یجرہ“ سے مراد قیس کا وہ حصہ جو فاضل ہو اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اور حضرت عمر سب انبیاء و مرسلین اور حضرت ابو بکر کے بعد اولین و آخرین میں سب سے افضل ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں تو میری امت کو ان کی زندگی سے برکت و فائدہ ہو گا۔ لیکن بعد وفات ان کے منافع و فیض جاری رہیں گے۔

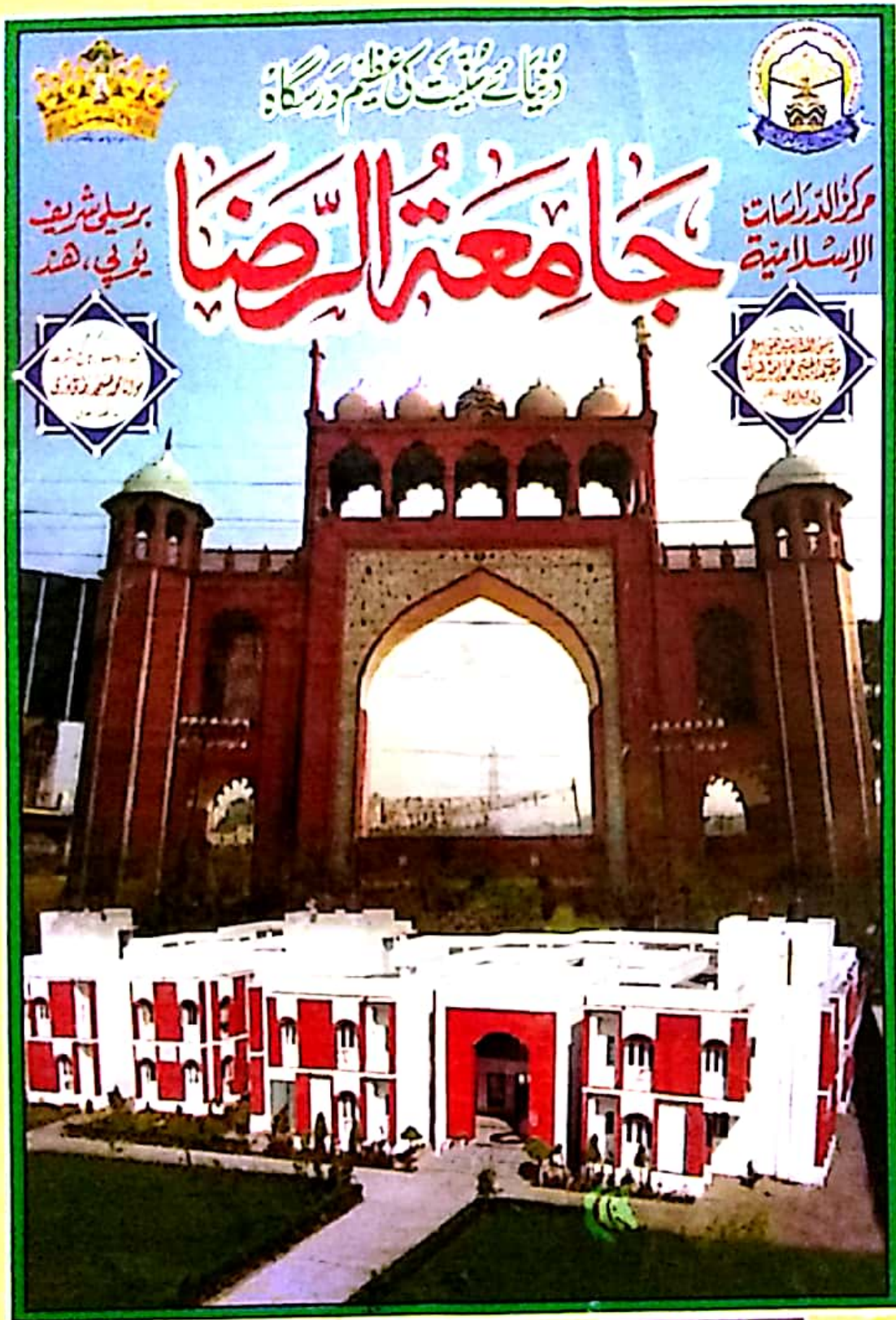
حدیث کے ظاہر سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اجماع اور احادیث متواترہ سے جن کی قدر مشترک تو اتر معنوی تک پہنچ گئی ہے یہ ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ہے۔ امت میں کوئی ان کے برابر نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر ابو بکر کی تصریح

نہیں ہے اور حدیث کا عموم اجماع امت و احادیث متواترہ سے مخصوص ہے۔ اپنے
عموم پر نہیں ہے۔

استنباط مسائل: یہ حدیث صاف دلالت کر رہی ہے کہ اہل ایمان کا
مرتبہ آپس میں ایک جیسا نہیں ہے بلکہ آپس میں متفاضل ہیں اور حدیث کے الفاظ
و عبارتہ النص سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے۔ نیز یہ
بھی ثابت ہوا کہ خواب کی تعبیر پوچھنا اور بتانا دونوں جائز ہیں لیکن یہ خواب بتانا اور
پوچھنا اس سے جائز ہے جو خواب جانتا ہو اس سے ہی اپنا خواب ذکر کرے اس میں
اس بات کی ترغیب ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو خواب کی تعبیر نہیں جانتا
تو اس سے اپنا خواب بیان نہ کرے۔ بلکہ خواب ہمیشہ مرد عاقل سے بیان کرے اور جو
حاسد ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ کوئی برا کلمہ نکال دے تو ایسے شخص سے خواب بیان نہ کرے
نیز اس سے یہ مفہوم بھی ہوا کہ عالم اپنے شاگردوں میں اس شخص کی تعریف عام
کرے جس کا فضل عالم جانتا ہو۔ جب کہ یہ خوف نہ ہو کہ خود پسندی کرے گا۔ بایں
سبب کہ لوگوں کو اس کا فضل معلوم ہو اور لوگ ایسے فاضل کی طرف راغب
ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اپنے خلفاء کی تعریف میں جو قصیدے لکھے تھے تو اس
سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جھلکتی ہے اس لئے کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی
ہو اور وہ دین کے کام میں آگے بڑھیں۔ حضور سرور دو عالم نے بھی ابو بکر و عمر اور اپنے
اصحاب میں جنکی بھی تعریف کی وہ اسی لیے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور دوسرے لوگوں
کو ان کی طرف رغبت ہو اور وہ ان سے رابطہ رکھیں اور ان کے پیروکار بنیں۔

□ □ □ □ □

□ □ □

Under Management

باہتمام

IMAM AHMAD RAZA TRUST

82, Saudagaran,
Bareilly Shareef (U.P.)

امام احمد رضا ٹرسٹ

۸۲ سوداگران، بریلی شریف (یوپی)

For More Books Click On This Link

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad